

الملك والملكوت

تصنيف محمد فرید و جدی علامہ مص

مترجمہ

مولانا مولوی رشید احمد صاحب انصاری مرحوم آنر زان
پرشین لنگویج لٹریچر، آنر زان عسک لنگویج لٹریچر
اینڈلا، مترجم تحریر المراقہ - رسالہ التوحید - الفوز
الکبیر وغیرہ سابق پروفیسر عربی و فارسی مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ

باہتمام فضل حسین

صرف ایک کاپی مائل پیش کی

ہلالی پرنسپل ہلالی پرنسپل

قیمت ۲۰

(تمام حقوق بذریعہ برٹری محفوظ ہیں) چوتھا ایڈیشن

۲۲۵۹۹

۲۲۵۹۹	کلب
الف ۱۴	نمبر
۲۱۴۰	بشیر

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	الانسان۔	۱
۱۱	تکالیف الحیات۔	۲
۲۲	الدین والعلم۔	۳
۳۱	ماہو الاسلام (اسلام کیا چیز ہے)	۴
۳۶	ماہو الدین (دین کیا چیز ہے)	۵
۴۲	الناسوس الاعظم للمدنیۃ (تمدن کا اصل اصول)	۶
۴۹	آزادی حاصل کرنے کیلئے انسانی جہاد۔	۷
۵۳	نفس کی آزادی۔	۸
۶۱	عقل کی آزادی۔	۹
۶۵	علمی آزادی۔	۱۰
۶۱	ذاتی نفس۔	۱۱
۶۳	نفسانی ضروریات۔	۱۲
۶۵	نفس کو اوہام کے رنگ سے صاف کرنا۔	۱۳
۶۶	نفس کو علم و فضل کے ساتھ آراستہ کرنا۔	۱۴
۸۱	نفس کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا۔	۱۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۶	تصحیح الاعتقاد و اعتقاد کی درستی	۹۰
۱۷	جسمانی ضرورتیں۔	۹۹
۱۸	حفظانِ صحت۔	۹۹
۱۹	سمانی امور میں اعتدال۔	۱۰۳
۲۰	خاندانی فرائض۔	۱۰۵
۲۱	پہلا فرض (خاندان کی ادبی اصلاح)	۱۰۶
۲۲	دوسرا فرض (خاندان کی مادی اصلاح)	۱۰۸
۲۳	مقام الجہود و عمل فی نظر الاسلام (محنت و کوشش کا ترجمہ اسلام کی نظر میں)	۱۱۱
۲۴	تعمد فی فرائض۔	۱۲۰
۲۵	مسلمانوں کے فرائض ایک دوسرے کے ساتھ۔	۱۲۳
۲۶	الرق فی الاسلام (اسلام میں غلامی)	۱۲۷
۲۷	حقوق الذمیین (ذمیوں کے حقوق)	۱۳۵
۲۸	واجبات المسلمین لمجاہدیم (مجاہدوں کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۱۵۰
۲۹	واجبات المسلمین لمجاہدیم (اہل حرب کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۱۵۲
۳۰	نظر علیہ الاسلام و المسلمین (اسلام اور مسلمانوں پر ایک سرسری نظر)	۱۵۹

دیباچہ

قلمزدہ عالیجناب نواب محسن الملک بہادر مرحوم

جسے اہل مصر کو اپنے خیالات کے اظہار میں روک ٹوک باقی نہیں رہی اور مطبع کو آزادی حاصل ہوئی ہے اور مذہبی اور تمدنی مسائل کی نسبت آزادانہ تحریر و تقریر کی نہیں محسوس کیے دروں اور طوق و سلاسل میں جکڑے جانے کا خوف نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے مسلمان تقلید کی تاریکی سے نکل رہے ہیں اور عالمانہ اور تعلیمات تحقیق کی روشنی انہیں بھیلیتی جاتی ہے۔ اور ایسے عالی دماغ اور روشن خیال محقق مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جن کی تالیفات اور تصنیفات سے وہ پردے بھا سلام پر پڑے ہوئے تھے اٹھتے جاتے ہیں اور اس کا اہلی نورانی چہرہ نظر آنے لگا ہے مفتی محمد عبدہ جیسا حکیم اپنی تعلیمات اور محققانہ تحریر وقت پر سے اسلام کو زندہ کر رہا ہے اسید محمد رشید آفندی صاحب المنار فلسفیانہ اور عالمانہ مضامین لکھ کر اسلام اور فطرۃ، دین اور عقل کے اتحاد کو ثابت کر رہا ہے، اور یورپ کے مورخوں اور مصنفوں نے نادانی یا تعصب اسلام کے پاکیزہ مسائل کو بدنامی شکل میں دکھلایا تھا ان کی غلطیاں اب دنیا پر کھولتے جاتے ہیں۔ ان جدید تصنیفات میں ایک کتاب رسالۃ التوحید ہے جو حکیم الامتہ شیخ محمد عبدہ مفتی مصر کی تصنیف ہے اور جس کا اردو ترجمہ ہم شائع کر چکے ہیں جو کئی بار چھپ چکا ہے اور کمیٹی دینیات مدرستہ العلوم نے اس کو پسند کر کے اسکول کے مذہبی نصاب میں داخل کیا ہے ان میں دوسری کتاب المداینۃ والاسلام ہے جو محمد رفیع آفندی وجدی کی نہایت قابل قدر تصنیف ہے اور جس کو سید محمد رشید آفندی نے جدید اسلامی تصانیف میں رسالۃ التوحید سے دو حصے کے نمبر پر رکھا ہے۔

اس قسم کے عالمانہ اور محققانہ مضامین کو دیکھ کر میں نے چاہا کہ ہمارے ہندوستانی

مسلمان بنائی بھی ان سے محروم نہ رہیں اور سرگرمی اختیار کر لیں اور تعلیم اور ترقی کے پردے جو ان کی چشم بصیرت پر پڑے تھے، ان سے ہٹ جائیں اور وہ اسلام کی اصلی حقیقت سے واقف ہوں، اور دیکھیں کہ خود ان کے علماء اور علماء کیا کہتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کیا بتاتے ہیں، اسلئے میں نے اپنے معزز دوست مولوی رشید احمد صاحب جو مولوی فاضل ہیں خواہش کی کہ وہ اس سب سے نظیر اور قابل قدر کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ مولوی صاحب موصوف ایک نہایت لائق اور ذی علم آدمی ہیں۔ ان کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی ایسی خداداد مہارت حاصل ہے کہ ان کا ترجمہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اردو کی ایک مستقل تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ زبان ان کی نہایت سست، عبارت بالکل سلیس ترجمہ نہایت صحیح اور بامحاورہ ہوتا ہے۔ میں ان کا ممنوع ہوں کہ انہوں نے اللہ نیتہ والا اسلام کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے اور مولوی سعید احمد صاحب نے اسکو مطبع احمدی میں طبع کیا ہے۔ مجھکو امید ہے کہ اس ترجمہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہونچے گا۔ اور جو مسلمان عربی نہیں جانتے ان کو معلوم ہوگا کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ اور جو طالب علم اپنے مذہب سے بے خبر ہیں اور انگریزی تعلیم ان کے دلوں میں لحدانہ اور لا اور پائے گا پیدا کر رہی ہے، یہ کتاب ان کے دلوں سے ان تمام شبہات کو دور کر دے گی۔ اور اسلام کی روشنی سے ان کے دل منور ہو جائیں گے۔

مجھے یقین ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کا مسلمانوں پر یہ آخری احسان نہوگا، بلکہ وہ اس قسم کی اور بھی مفید کتابوں اور رسالوں کا ترجمہ کرنے کے اسلام اور مسلمانوں کی عمدہ خدمت انجام دینگے۔ اور ہمیشہ کے لئے بطور باقیات الصالحات کے اپنی یادگار چھوڑینگے۔

محسن الملک

۱۹۰۴ء
اگر اگست

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الانسان

انسان کیا ہے؟ اگر انسان سے مراد یہی مادی جسم ہے جس میں تحلیل و ترکیب اور فنا و تجدید کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو بتدریج نشو و نما پاتا اور قوی ہوتا ہے اور پھر اپنے انتہائی قوت پر پہنچنے کے بعد رفتہ رفتہ اُس میں ضعف و انحطاط شروع ہوتا ہے اور اُس پر مایہ پاشی ہو جاتا ہے، جو آخر کار اُس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اُس کے بعد وہ زمین میں دفن ہوتا اور مٹی میں مل جاتا ہے؟ اگر اسی کا نام انسان ہے تو وہ ایک معمولی اور ادنیٰ درجے کے حیوان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جس کی نسبت تشریف بلحاظ اپنی قوت اور صولت کے اور مہکتی یا اعتبار پائے ذیل ڈول کے اور بندر بلحاظ اپنی پھرتی اور چستی کے بدرجہا افضل ہے اور نیز وہ اس اہمیت کا مرکز مستحق نہیں ہے جو اُس کو عالم کائنات میں پیشتر حاصل تھی یا اب حاصل ہے۔ اگر برصغیر کی ظاہری حالت کو اُس کے باطن کا عنوان قرار دیا جائے تو انسان کی حالت کائنات کے بیشتر طبعی موثرات کے درمیان مثل اُس پر کے ہوتی ہے، جو

تیز اور تند کندھیوں کی لہروں میں چاروں طرف راز تاپہ تاپی اور جس کی دہی بدترین نوبت ہوئی ہے جو زبردست دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو سکتی ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں جو انسان کی حالت تھی اس پر غور کرو اور نیز موجودہ حالت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو تمکو ایک نہایت عجیب اور حیرت انگیز ہیئہ معلوم ہو گا جس کے دریافت کے معاملے میں بڑے بڑے عقلاء پیچیدگی کا اقرار کرتے ہیں۔

تمکو معلوم ہو گا کہ ایک کمزور مخلوق، برہنہ جسم، نازک بدن اور ضعیف الاعضا جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے تنہا اور بے یار و مددگار

زندگی کے جدال و قتال میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ بلند اور سرفراخ پہاڑوں کو اپنی

آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اُن کی بلندی اور عظمت کا خیال کر کے اپنے دل میں تازہ

وہنسان بیابانوں، عمیق غاروں اور گھنے جنگلوں اور بنوں کو دیکھتا اور شیروں اور زندوں

کی ہولناکی آوازیں سنتا ہے اور اس پر سخت ہیبت طاری ہوتی ہے۔ نیلگوں آسمان اور روشن

ستاروں کی چمک دمک اسکی آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی ہے وہ اُس کی وسعت اور

رفعت کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے۔ اُن وحشتوں اور دہشتوں کے علاوہ گرمی سردی

کے مصائب اور بھوک پیاس کی تکالیف اُس کے ایسے اٹل دشمن ہیں جسے کس قدر

بھی اس کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی یہ حالت اس وقت بھی جبکہ وہ ابتداً دنیا میں آیا تھا

اب اُس کی کیا حالت ہے؟ اس وقت تمکو معلوم ہو گا کہ اس کمزور مخلوق نے نہایت

دلیری اور صبر و استقلال کے ساتھ تمام عوارض طبعی کا مقابلہ کیا ہے اور اُنکو مغلوب

مقبور کر لیا ہے۔ یہ حیرت انگیز کامیابی اُس کو ایسی قوتوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی

ہی جن کو اُس کے دست و بازو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اُسے صرف عوارض طبعی

کے مغلوب کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُن کو مسخر کر کے اپنے ضروریات زندگی میں اُن سے

خدمت لی ہے جیسا کہ فتح محمد بادشاہ جنگ کے قیدیوں سے خدمتیں لیا کرتے ہیں دیکھو

مکرورجاندارنے باوجود نازک بدن اور ضعیف الاعضاء ہونیکے ایسی قوت اور صلاحیت کا اظہار کیا ہے جو پیاروں میں نقب لگائی اور ٹھوس پتروں اور سخت چٹانوں کو پسینہ الٹی اور فولاد کو گھملائی اور بانی کر کے بہا دیتی ہے۔

کیا اس علمی تدبیر اور تفکر کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے؟ مرکز نہیں بلکہ لامحالہ شخص کو اس امر کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس مادی جسم کے غلاف میں ایک ایسا جوہر مخفی ہے جسکی ماہیت اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے مگر اس کے آثار نہایت مضاحت کے ساتھ اُسے موجود ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی جوہر انسانیت کا مصداق ہے اور اسی سے انسان کو دیگر حیوانات سے امتیاز اور خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے جسکے ثبوت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں معلوم مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جوہر کیا چیز ہے جسکی وجہ سے اس مادی جسم کو ایسی رفعت اور برتری حاصل ہوئی ہے کہ وہ تمام زمینی مخلوقات کا مالک بن گیا ہے اور جس طرح چاہتا اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اگرچہ یہ انسانیت کا مصداق منجملہ ان چیزوں کے ہوتا جو عالم محسوسات سے باہر اور جو اس کی حد اور اختیارات سے خارج نہیں ہیں تو اُس کی ماہیت میں نہایت تحقیق کے ساتھ غور اور فکر کرنا بالکل آسان ہوتا یا اگر وہ حیوانیت کے مصداق کی طبیعت رکھتا جسکے غایات محدود اور جسکے انفعالات معلوم ہیں تو اُسکے مخفی اسرار کے دریافت کرنے میں ہوتی ہے۔ مگر یہاں حالت اسکے بالکل برعکس ہے۔ اگر انسان کی حالت کو منظر غور و امعان مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس میں ایسی متناقض باتیں جمع ہیں جن کی وجہ سے محقق طور پر اُس کی خصوصیات کی تحدید کرنا یا اُس کے آثار کو کسی اصول کلیہ کے تحت میں منضبط کرنا سخت دشوار ہے۔ گویا کہ انسانیت کا مصداق ایک ایسا ناپیدا کنر سمندر ہے کہ بڑی بڑی دور بین عقلیں اُس کی گہرائی و رفت

کرنے سے قاصر ہیں اور بلند پرواز اندیشہ کی رسانی اُس کے ساحل تک نہیں ہو سکتی۔

اگر انسان پر بلحاظ اُس کے اکتسابی اوصاف کے نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اُنکے درمیان کوئی ارتباط ہے جو اُنکو ایک سلسلہ میں منسلک کرتا ہو۔ اور نہ کوئی ایسا اصول کلیہ ہے جس کے تحت وہ داخل ہو سکتے ہوں۔ اس حالت میں کہ تنکو ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جو توسط اور اعتدال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اپنی تمام خواہشوں اور رغبتوں کو تبرا و رفق کر کے معیار سے جانچتا ہے اور اپنے ہر قدم کے اعمال و افعال کو عدل و میانہ روی کی میزان میں وزن کرتا ہے۔ اُسکے دہائی جانب تم ایک ایسا شخص دیکھو گے جس کا دل دنیا کی زندگی سے سیر ہو چکا ہے نہ اُسکو دنیوی لذات کی خواہش ہے اور نہ اُسکے دل میں دولت و ثروت کی آرزو باقی ہے۔ آبادی سے اُسکو قطعاً نفرت ہے وہ تنہائی اور فقر و فاقہ کی حالت میں مثل وحشی جانوروں کے بنوں اور پیڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور ہر وقت اپنے پروردگار کی جناب میں ہی دعا کرتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اُسکو زیادہ ترلفت ہو اور اُس کی کمکافات میں وہ خدا کی رضامندی چاہتا ہے۔ اور اُسکے بائیں جانب تنکو ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کی عقل دنیوی لذات پر اس قدر فریقہ ہو چکی ہے کہ اُسکو رانی بہلانی اور خیر و شر میں فرق کر نیکی تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اُس نے اپنے نفس کی باگ ڈوبیلی کر کے سو سائی ہے اُحلاق و آداب سے اُسکو آزار دیا ہے جس طرف اُسکو نفسانی خواہشات لیجاتی ہیں اُسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو جو بوجہ اپنی جہالت اور نادانی کے حیوانات کی نسبت بھی زیادہ ترلست بہتہ سے گذر کر جمود و خمود اور سستی اور کمالی کے کھاف سے جمادات کے قریب قریب پہنچ گیا ہے تو اُسکے برابر تم کو ایک شخص ایسا ہی نظر آتا ہے جو نہایت وسیع ادنیٰ علم رکھتا ہے اور ہر وقت کائنات کے مخفی رموز و اسرار کے

دریافت کرنے میں منہمک اور عقلی اور طبعی لذات میں مصروف رہتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو جو اپنی زندگی کو اسقدر عزیز رکھتا ہے کہ اُس کی نسبت بزدلی کا شرمناک الزام عائد ہوتا ہے تو اُسکے مقابلہ میں تمکو ایک دلیر اور جو ائمہ و نظائر کے جیسے میدان جنگ میں تلواروں کی کٹاکٹ اور توپوں کی گرج اور گھوڑوں کے ہنسنے کی آوازیں سنکر عالم خود رشتگی طاری ہو جاتا ہے اور بہادر سپاہیوں کے خون کا سیلاب (جنہوں نے اپنی قومی عزت کی حمایت میں جان دی ہے) زمین پر بہتا ہوا دیکھ کر اُسکو نہایت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پس جس شخص نے انسان کی حالت پر ان تمام ممکن اوصاف کے لحاظ سے غور کیا ہے۔ جبکہ قبول کرنے کی قابلیت اُس میں موجود ہے کیا وہ اُنکو کسی عام قاعدے کے تحت میں منضبط کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

انسان کی خواہشوں اور زہنتوں کے لیے کوئی خاص معین قوانین دیا جاسکتی جہاں اُنکی انتہا ہو جاتی بلکہ جس مقام پر وہ پہنچتا ہے اُس سے آگے بڑھنے کا شوق اُسکو ہانگیر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی اس آرزو میں کامیاب ہوتا ہے تو اُس کو ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو اُسکو آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کرتی ہے اور تمام پھلپائی کا بیٹا اُس کی نظریں حقیر ہو جاتی ہیں۔

اب وہ زمانے گئے جبکہ امریکا کا دریافت کر نیوالا اور ریل اور تار برقی کے موجد جیسنون خیال کیے جاتے تھے کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو ناممکن سمجھتے تھے اب ایسا وقت آیا ہے جبکہ علما کا یہ خیال ہے کہ عنقریب ایک زمانہ آئیوالا ہے کہ ہمارے اور اُس زمانہ کے لوگوں میں اسقدر فرق ہوگا جیسقدر کہ ہمارے اور ادنی حیوانات کے درمیان ہے۔

اسقدر غور و فکر کرنے کے بعد ہم فیصلہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ انسان

لے قہم یکاد صہیل الجرح یقتدہ من سرجه طلبا للفر و طر (مثنوی)

حیوان کے درمیان جو پخیر بابہ الافراق ہو وہ نطق نہیں ہے جیسا کہ ارسطو کا قول ہے اور نہ
تکلم بالقوة ہے جیسا کہ عرب کے فلسفیوں کا خیال تھا اور نہ وہ بابہ الافراق دینداری
ہے جیسا کہ عیسویوں کا ڈونگ (ایک فریج فلاسفر) کی رائے ہے بلکہ حقیقی بابہ الافراق یہ ہے
کہ انسان میں استعداد عقلی اور اخلاقی ترقی کرنے کی استعداد اور قابلیت موجود ہے
جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہو سکتی اور حیوان ایک خاص اور متور حد تک ترقی کر سکتا ہے
جس سے آگے وہ ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ پس اس لحاظ سے انسان اور حیوان کے درمیان
وہی فرق ہو گا جو محدود اور نامحدود چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔

اگر اس بدیہی و دعویٰ کی تائید میں کسی یورپین عالم کے اقوال سے استناد نہ لیں
ضرورت ہو تو ہم صرف دو مشہور اور نامور مغربی عالموں کے قول پرکتھا کرتے ہیں
علامہ لاروس نے (ایک فریج فلاسفر) اپنی کتاب دایرة المعارف میں انسانی ترقی
کی نسبت بحث و گفتگو کی ہے اور اُسکے ضمن میں اُس نے لکھا ہے کہ ”انسانی ترقی کے لیے
کوئی خاص حد قرار دینا ایک ایسی جبرأت ہے جو معیوب خیال کی جاسکتی ہے سیکیوینا
نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ الاوان“

میں لکھا ہے کہ ”میں انسان کے حالات کو منظر غائر مطالعہ کیا ہے۔ بعض اوقات میں اُسکو
پہچانی کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے سخت کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سبب دریافت
ہو جائے جسکے باعث سے اُسکے اختیار و اقتدار کی حد و غیر متناہی میں نیز تاکہ وہ اس
تمام مادی عالم پر تسلط ہو جائے“ کیا یہ اس امر کی صریح دلیل نہیں ہے کہ انسان اپنے
جو ہر کی بڑی اور گراں مالی اور اپنی خوش قسمتی کے لحاظ سے ان تمام مادی چیزوں میں
ممتاز ہے جسکو قدرت نے محدود پیدا کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ نفس کی اس قسم
کی جدوجہد کے مشاہدہ کرنے کے بعد ایک دیکھنے والے کے دل میں نوع انسان
کے احترام کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے جسکا اُسکو بخوبی استحقاق حاصل ہے اور وہ اپنی عظمت

فکر کر سکتی ہے۔

لیکن جس طرح خدا نے نوع انسان میں فضائل و کمالات کی طرف غیر متناہی درجہ ترقی کرنے کی قابلیت و دلالت کی ہر اس طرح و ذلیل کے نامزد و درجات کی طرف تنزل کرنے کی استعداد ہی اُس میں رکھی ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر عبرت کا سبق قوموں کی تاریخ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

انسان دنیا میں بالکل جاہل اور نادانفہد پیدا کیا گیا ہے۔ مگر حیوان کی ایسی حالت نہیں ہے کیونکہ خالق عالم نے بذریعہ فطری الہام متکے ان تمام امور کی اسکو ہدایت کی ہے جو اُس کی زندگی اور حفظ و نفع کے کفیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے مقررہ درجہ سے افراط اور تغریط کی طرف ہرگز نائل نہیں ہوتا اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ تمام کاروبار شروع کر دیتا ہے جو اُس کی زندگی میں موجب راحت ہیں مثلاً وہ اپنا گھر بناتا ہے اپنے لیے خوراک تلاش کرتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایسا مناسب مقام تجویز کرتا ہے جہاں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو رکھ کر آسانی اور اطمینان کے ساتھ انکی پرورش کر سکے اگر علم الحیوان کا مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کی صد ہا باتیں معلوم ہوں گی جو انسان کے لیے موجب عبرت ہو سکتی ہیں۔ مگر انسان ان تمام خصوصیات سے بالکل محروم ہے اور اس کو بجائے ان تمام خصوصیات کے قدرت نے ایک نہایت مستم بالشان فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی یہ کہ اُسکو اپنی قوت فکر میں غیر متناہی تصرف کرنے کی آزادی حاصل ہے۔

انسان باوجودیکہ جسمانی حیثیت سے نہایت کمزور اور ضعیف الخلق پیدا کیا گیا ہے لیکن اُس کے دل میں یہ ایک فطری خیال ہے کہ وہ تمام کائنات کا بادشاہ اور اشرف المخلوقات ہے۔ پس اُسکی جسمانی کمزوری اور عاجزی اُسے اُس بلند ترین رتبہ پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی جو قدرت نے اُسکے لیے قرار دیا ہے اور جسکی

دھندلی تصویر کبھی کبھی اُسکے وجدان میں نمودار ہوتی اور فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس
 طرح پائیس ٹائید کے بین بین ایک حالت طاری ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ
 اس عظیم الشان رتبہ کے حاصل کرنے کی غرض سے جس کی کیفیت اور ماہیت مجہول
 ہے اور جس کا غفی احساس نفس میں پایا جاتا ہے، اپنی تمام عقلی اور فکری قوتوں کو صرف
 کرے۔ یہ رفیع الشان مرتبہ جس کی دھندلی روشنی انسانی وجدان میں کبھی کبھی چمکتی
 اور خاموش ہو جاتی ہے نفس انسانی کی ایک فطرتی تمنا ہے، مگر اس کی ماہیت کے تعین
 میں انسانی افراد نے بلحاظ اختلاف امرنجہ و امکانہ و ازمنہ اختلاف کیا ہے۔ اور
 ہر شخص نے حتی الامکان غور و فکر کر کے اپنی حالت کے مطابق اس روحانی
 رغبت کا سراغ لگایا ہے۔ بعض لوگوں نے جسمانی قوتوں اور یہی خواہشوں میں اُس کو
 محصور رکھا ہے۔ انہوں نے زیب زینت کے لیے مختلف قسم کے سامان ایجاد کئے
 اور عیش و طرب کے وسائل مہیا کرنے میں اپنی کوششوں کا سلسلہ برابر جاری رکھا
 جس سے مختلف قسم کے عجیب و غریب پیتے اور قوتوں لطیف پیدا ہو گئے ہیں اور مفید
 صنعتوں اور حرفتوں کے اصول مدون ہوئے ہیں۔ اور بعض نے حکومت اور
 سلطنت کو خیال کیا ہے۔ انہوں نے ممالک کو فتح کرنا اور رعایا کو مستحضر کرنا شروع
 کیا اس سے دنیا میں غوریز لڑائیاں واقع ہوئیں اور اُنکے باعث سے ایسے علوم
 و معارف ایجاد ہوئے جسے قوتوں کے عروج و زوال اور انکی زندگی اور موت کے
 اصول دریافت ہوتے ہیں اور جس کو قوموں کی تہذیب اور شائستگی کی تدریجی ترقی کی سادہ
 نہایت گہرا تباہی ہے۔ اور بعض اُنکو انسانی ریاضت اور اخلاق کی تہذیب گمان
 کیا ہے۔ اس سے علوم اخلاق اور علمی مباحث اور فلسفی مسائل پیدا ہوئے جس
 سے عقلی مادے میں ترقی اور فکری قوت کے دائرہ کو وسعت حاصل ہووے
 غرض کہ اسی طرح اختلاف مشارب کے باعث سے انسانی ترقی اس درجہ تک

پہنچی ہو جب کوہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نفسانی سعادت کی تلاش و جستجو میں یہ نفسانی تحریک اس وقت تک جاری رہیگی جب تک کہ نوع انسان اس درجہ تک نہ پہنچ جائے جو قدرت نے اُسکے لیے قرار دیا ہے۔

اس حیرت انگیز مدافعت کے آثار میں خداوند تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرماتا تھا اور اُن پر ایسے طریقے کی وحی کرتا تھا جو اُن زمانوں کے لیے مناسب ہوتا تھا کہ اگر انسان اُس کی پیروی کرے تو قریب ترین راہ سے دنیوی و اُخری سعادت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ چند لوگ جن کی بدولت نوع انسان کی ترقی ایک حالت سے دوسری حالت پر خدا کو منظور ہوتی تھی وہ پیغمبروں کا اتباع کرتے تھے اور ایک عرصہ تک اُنکی تعلیم و تلقین اور اُن کی ہدایت و رہنمائی ثابت قدم رہتے تھے اور اُسکے بعد وہ آسمانی کتابوں میں تحریف و تاویل کر کے اُنکو نوع انسان کی رہنمائی کے ناقابلِ تباد تھے اور بدستور اپنی باہمی مدافعت اور مخالفت میں مصروف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ زندگی کے قوانین فطرت اُنکو شائستگی کے ایک درجے پر ترقی کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے اور خداوند تعالیٰ اُن میں ہر ایک رسول مبعوث فرماتا تھا جو شائستگی کے اس جدید درجے پر ترقی کرنے میں سب کا پیشرو ہوتا تھا۔ نوع انسان کی تمام قوموں میں باہمی مدافعت اور مخالفت کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ انسانی عقل کا نمو درجہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اُس کو نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت پیدا ہوئی۔ پس اس وقت خدا نے حضرت سید المرسلین خاتم النبیین کو ابدی شریعت کیساتھ مبعوث فرمایا۔ خیالات کی آویزش اور عفتی جنگ و جدل کے جو آثار اس وقت کرہ زمین کے باشندوں میں دیکھے جاتے ہیں ان سے ڈرنا نہ چاہئے اور نہ یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ کسی جدید پیغمبر کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے کیونکہ یہ تمام جوش و خروش جو اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ پھل پھل

جو تمہارے سامنے نظر آرہی ہو وہ صرف موجودہ اور آئندہ لسلوں میں اسلام کی حقیقت کے سمجھنے کی استعداد پیدا کرنے کی غرض سے ہے۔

”سنو دیہما یا تنافی الافاق
وفی الفسہم حتی یتبین لہما اندہ
الحق اولہ یکف برایتہ اندہ علی کل
شیء شہید“

اب ہم دکھائی گئے انکو علامتیں نیا میں
اور ان کے نفوس میں تاکہ اپنی نظر سوجھا
کہ حق کیا ہے کیا ترے رب کا ہر چیز پر مطلع
ہونا کافی نہیں ہے۔

تکالیف الحیات

زندگی کیا چیز ہے؟ دنیا کی زندگی ایک مسلسل اور دائمی جنگ ہے جسکے ہولناک معرکوں کے سامنے بڑے بڑے تاجداروں کی گردنیں جھکتی ہیں اور جہیں امیر عرب یا جہاں عالم غلام آقا، نادان اور دانا، سب برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی خفہ، حسدیت اور تنبیہ حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا سرشتیہ ہے جس میں سے بیشریں بانی کا ایک ٹکڑا نکلا جا کر دنیا کے لیے مسخٹ مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسی تلخ کمائیاں نصیب ہوتی ہیں جہاں تدارک کرنا ہر شخص کو مشکل ہو جاتا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ انسان کی زندگی کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی ایک نہایت قلیل المصلحت مدت ہے جسکے برج و الم تکالیف اور مصائب حد شمار سے باہر ہیں۔ اس میں انسان کو ایسے حادثات کی تلواروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جن کے وار سے نہ تو فو لاوی زہریا بچا سکتی ہیں اور نہ مستحکم قلع محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جسوقت انسان پیدا ہوتا ہے اُسی وقت سے یہ حادثات سایہ کی طرح اُسکے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ وہ سنِ تمیز کو نہیں پہنچا ہوتا اور آخر کار پرہیزگار ہو جاتا ہے مگر تکالیف حیات اور مصائب زندگی اُسے متواتر حلوں سے اُسکو ایک منٹ کے لیے بھی ہلکتا نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ انسان مجبور ہو کر یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ حیوان ہوتا اور اُن مصائب زندگی سے بچنے پر دست کر کے مستحکم اور سر بھک پہاڑ بھی عاجز نہ رہا اور جو بوجہ رفیع المر اور اشرف المخلوقات ہونے کے اُس پر نازل ہوتی ہیں محفوظ رہتا۔

”سے ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اُسکو اٹھائیے الکار کیا اور اُس سے ڈر گئے اور آدمی نے بے تامل اُسکو اٹھایا“

”انا عرضنا للامانة على السموات والارض والجبال فابین ان يحملنا واشققن منها وحملها الانسان“

السان نہ تو کوئی آسانی فرشتہ ہی کہ وہ خواہشوں اور زنجیتوں اور نیزان کی منغض کرنے والی تلخیوں سے الگ تملک سے اور نہ وہ حیوان لا عقل ہی کہ زندگی کی تاثیرات اور اُس کے آلام اور استقام کا احساس اُس کے دل میں گمزور ہو بلکہ خالق عالم نے اُسکو ان دونوں مرتبوں کے بین بین ایسے درجے پر رکھا ہے کہ اگر وہ کما حقہ اپنے نفس کا احترام کرے تو اس قدر عظیم الشان رفعت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے کہ فرشتے کی خدمت کو اپنا فخر سمجھیں لیکن اگر وہ اپنے نفسانی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے لگے اور شہرت کے تسلط کا مطیع و منقاد ہو جائے تو وہ منزل اور انحطاط کے لیے عمیق گڑھے میں گرے گا کہ اُس کی ذلیل ترین اور بدترین حالت کو دیکھ کر ادنیٰ حیوانات بھی اُس سے نفرت کرینگے خدا نے ازل سے ہی اُس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور اُس میں ایسی استعداد اور قابلیت و ولایت کی ہے جس کی بدولت وہ رفعت اور کمال کے اُس مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے جو اُس کی شان کے لائق ہے اور اُس کے دل کو ایک ایسی عقل کا مسکن بنایا ہے جو اُس کے سامنے تاریک حالات کو روشن کرتی اور خطرات کی قیود سے آزاد کرتی ہے بشرطیکہ مناسب طور پر اُس سے مشورہ کیا جائے اور اُس کی ہدایتوں کے مطابق کاربند ہو۔ انسان کے گرد و پیش جب قدر مصائب اور شدائد پیدا کیے گئے ہیں اُن سے یہ غرض نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ عذاب اور مصیبت میں مبتلا رہے یا یہ کہ (لغوذا بالبد) اُس کی فریاد و فغاں اور آہ و زاری کی آواز خدا کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے بلکہ یہ تمام مصائب اور شدائد انسان کے لیے موجب عبرت اور نصیحت ہوتے ہیں جو اُسکو آئندہ ٹھوکر کھانے سے محفوظ رکھتے اور ہلاکت سے بچاتے ہیں۔

صرف لوگوں ہی کے کرتوتوں سے کیا
خشکی میں اور کیا تری میں یعنی حرکتِ خرابیاں
ظاہر ہو چکی ہیں کہ لوگ جیسے جیسے غفلت

”ظہر الفساد فی البرد البحر کسبت
ایدی الناس لید یقہم بعض
الذی علوا العلم یرجعون“

کر رہے ہیں خدا اُنکے بعض اعمال کا مزا اُن کو چکھاتا ہے تاکہ وہ ایسی حرکات سے باز رہیں
 بیشک جتنے مصائب اور شدائد انسان کو محیط ہیں اور نیز وہ تغیرات جو اُس کی
 قریب الحصول امیدوں کو درجہ برہم کر کے یا یو سی سے بدل دیتے ہیں وہ ہرگز انسان
 سعادت و فلاح اور اُس کے حصول مقاصد کے درمیان سدِ راہ نہیں ہیں
 پس انسان کو مثل اُس نافرمان بچے کے ہونا چاہیئے جس کا باپ اُس کو سستی اور کھانسی سے
 منع کرتا ہے اور اسیلے وہ اپنے شفیق باپ کو برہم اور فسی القلب خیال کرتا ہے۔

”اللہ اذات بعبادہ من هذا“ ”خدا اپنے بندہ پر اُس سے زیادہ مہربان ہے“

العصفور علی فرخندہ “ جس قدر کہ یہ چڑیا اپنے پہوٹے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔“

ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں اُس امر کی استعداد اور قابلیت
 کی گئی کہ وہ رفعت اور برتری کے ان غیر متناہی مدارج برجن کی تحدید سے شواہد کے
 تحلیلات ہی قاصد میں ترنی کر سکتا ہے۔ پس جبکہ یہ امر آپ کے نزدیک مسلم ہو چکا ہے تو میں دریافت
 کرتا ہوں کہ وہ کونسے مسائل میں جو انسان کو اس ظلمتکدہ آبِ گل سے اٹھا کر اُس عالم نور میں
 پہنچا نوازے ہیں؟ کیا آپ کا یہ منشا ہے کہ آسمان سے خدا کے فرشتے نازل ہوں اور
 انسان کا ہاتھ پکڑ کر اُس رفیع ترین مقام پر کھینچے ہوئے لیجائیں جو قدرت نے اُسکے
 لیے قرار دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیشک ہمارا یہی منشا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر خالق
 عالم نے انسان میں وہ تمام عقلی اور فکری قوتیں کیوں ودیعت کی ہیں جن کی طرف
 ادنیٰ التفات کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے انسان کے دل میں ایک ایسا
 غیر متناہی ہے جسکے گراںمایہ جواہرات پر غور کرنے میں اُس کی تمام عمر صرف ہو جائے
 یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسکے مقابلہ میں زر و جواہر کی کوئی حقیقت نہیں اور جو انسان
 کو اس اعلیٰ ترین رتبہ کی تلاش کے لیے جبراً آمادہ کرتا ہے جو دنیا میں اُس کی
 عظمت اور شان کے لائق ہے۔

”ما وسعتی ارضی ولا سماءى ولا لکنت
 ”میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں اور
 ”وسعتی قلب عبدی المؤمن اللین
 نہ آسمان میں لیکن میں اپنے اُس بندہ
 ”الراجح :-
 کے دل میں جو یا ایمان اور نرم ہو۔

اے حضرت انسان! آپ اپنے نفس سے غافل اور اپنے اشرف ترین
 خصائل پر بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ شاعروں
 کے خرافات کو سنکر جھوٹے لگیں اور زمانہ کی مذمت اور گزشتہ آئندہ حالات
 پر نوہ کرنے میں اُنکا ساتھ دیں آپ نے اپنی تمام عمر مصائب کا خیال کرنے
 اور حادثات سے ڈرنے اور نیز ایسے دور از کار اوہام اور خیالات نام
 کے پختہ کرنے میں صرف کی ہے جسے حیوانات بھی نفرت کرتے ہیں۔
 کیا ایسے شخص کے لیے جس کی بلند پرواز فکر آسمان کے ستاروں اور عالم
 کے عجائبات پر مجبو بہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ
 بیٹھ کر ہستی اور دنارت کے اس درجہ پر اتر آئے کہ وہ ان تمام عظیم الشان ہوا
 قدرت کو ایسے کاموں میں صرف کرنے لگے جو سراسر موجب رسوائی ہیں
 اور جب اس کی بد اعمالیوں کے ناگوار نتائج ظاہر ہوں اور اُس کو خواب
 غفلت سے بیدار کریں تو مارے خوف کے کانپ اُٹھے اور عورتوں کی طرح
 رونے اور چلانے اور ہجرت اور نصیحت کی طرف سے آنکھوں کو بند کر کے
 انسو بہانے لگے اور اس طرح ان اشرف ترین فضائل کو ضائع کر رہے
 جو اُسکو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانے کے لیے عطا ہوئے ہیں۔

”ومن الناس من یعد الله
 اور لوگوں میں کوئی ایسا ہی ہے جو خدا کی عبادت تو
 علی حرف فان اصابته خیرہ
 کرتا ہی مگر اگر اُٹھ کر اگر اُسکو کوئی فائدہ پہونچ گیا تو
 اطمینان یہ وان اصابته فتنہ
 اُس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا

انقلب علی وجهه خسرو الدنیا اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑی تو جدھر سے آیا تھا
والآخرۃ ذلک ہوا الخسران الٹا اور ہر ہی کو لوٹ گیا اُس نے دنیا ہی کو کوئی اور
المسبب۔ آخرت بھی۔ صریح گھانا ہی کھاتا ہے۔“

اے حضرات انسان! جنکو آپ مصائب خیال کرتے ہیں وہ صرف خدا کے جبار
کا دست قدرت ہے جو آپ کو اُس غرض و غایت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو آپ کی پیدائش
سے مقصود ہے اور ہمتاری مسلسل مگر اسی نے جس سستی و کاہلی اور جمود و جمود میں مبتلا کر رکھا ہے
اُس سے نکلنا بار بار چاہنا پڑا ہے۔ بیشک جس خالق نے تم کو بچان اور ٹھوس مٹی سے پیدا
کیا ہے اور اس پست ترین مرتبہ سے کمال کے اعلیٰ درجہ پر لیجانا چاہا ہے اُس نے انسان
کے سر پرین چیزیں ایسی مسلط کی ہیں جن کی مشکلات پر اگر غور کیا جائے اور اُن کے
اسباب اور نتائج کی نسبت فکر کی جائے تو انسانی سعادت و فلاح کا وہ طریقہ معلوم
ہو سکتا ہے جسکو انسان تلاش کر رہا ہے اور جس کی حسرت میں مر رہا ہے حالانکہ وہ طریقہ
اُس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ اس سیدھی
شرک پر روانہ ہو جائے اُس کے بعد منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔
دو تین چیزیں ہوا انسان پر قدرت کی طرف سے مسلط کی گئی ہیں یہ ہیں۔

(۱) طبیعت (۲) نقص انسانی (۳) بنی نوع انسان۔ طبیعت انسان کے جسم کی اصل
ہے جس پر اُس کی جسمانی راحت اور مادی صلاح و فلاح کا انحصار ہے۔ جبوقت انسان
پیدا ہوا اور اس مادی علم میں ڈالیا گیا تو اُسکو بے شمار لوازمات فطرت اور عوارض طبعی کا
مقابلہ کرنا پڑا اسوقت وہ برہنہ جسم اور خالی ہاتھ تھا، کوئی ہتھیار اُس کے پاس موجود نہ تھا۔
سورج کی حرارت، زمین کی رطوبت، آسمان کی موسلا دھار بارشیں اور جنگلوں کی
لوہیں اُسکو تکلیف دیتی تھیں۔ وحشی درندے اپنے مہیب دانتوں اور تیز پنحوں سے
اُسکو ڈراتے تھے۔ غرض کہ ان مصائب کے درمیان انسان ایسے تیروں کا نشانہ

بن رہا تھا جس نے کوئی سپر اُسکو محفوظ نہیں رکھ سکتی پس اگر مثل دیگر حیوانات کے اُسکی قوتیں محدود ہوتیں تو اُس کے لیے ایک منٹ ہی زندہ رہنا ناممکن تھا۔ مگر خداوند کریم نے اُسکو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کی مدد سے وہ طبیعت کو مغلوب و مقہور اور خیر کی قوتوں کو مستحضر کر سکتا ہے۔ غرض کہ انسان نے خواص طبعی کے مقابلہ میں اپنی سمیت اور اولو الغری کو استقلال کیساتھ قائم رکھا اور اپنی فکر کے تیز تیار کے ساتھ معرکہ آرائی کرتا رہا۔ ابتدا میں اُس نے ایسی صنعتیں ایجاد کیں جو اس وقت اُس کی حفاظت کیلئے کافی تھیں اور اُن کی اصلاح میں کوشش کرتا رہا اور بدستج ترقی کرنی شروع کی یہاں کہ غاروں کی سکونت کے بعد اُسکو مکانات کی تعمیر کرنے پر دسترس حاصل ہوئی اور اُس کے بعد کہ وہ درختوں کی جڑوں اور اُنکے پتوں سے اپنی قوت لایموت حاصل کرتا تھا زمین کو جوتنے اور بونے اور غلہ حاصل کرنے لگا۔ مگر طبیعت ایک لحظہ ہی اُس سے غافل نہیں رہی تاکہ اُس کی سمیت میں سکوت اور اُس کی حرکت میں سکون نہونے پادے۔ پس جو بوقت وہ کسی کام کو نہایت اتقان اور استحکام کے ساتھ تیار کر کے فارغ اور مطمئن ہوتا تو طبیعت فوراً اس پر حملہ کر کے اُسکو درہم برہم کر دیتے تھے اور وہ مجبوراً پھر اُس کی اصلاح میں مصروف ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی مدافعت اور مخاصمت کا سلسلہ ہمارے اور طبیعت کے درمیان آج تک جاری ہے۔

یہ سلسلہ اور دائمی جدال و قتال جو ہمارے اور طبیعت کے درمیان ابتداء سے آفرینش سے ہو رہا ہے اُسکا ایک نتیجہ انسان کی وہ مادی ترقی ہے جسکو ہم آج لندن اور پیرس میں بلحا فاعجب و خوب صناعات اور حیرت انگیز ایجاد و اختراعات کے دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات اگر کسی مشرقی شخص کے سامنے بیان کیے جاویں تو وہ کہنے والے کو مجنوں خیال کر لے گا۔ یہ مادی ترقی طبعی طور پر نہایت عظیم الشان اور بی ترقی و مسلمہ ہے کیونکہ مادی ترقی بغیر عقلی قوت کے کام میں لانے کے حاصل نہیں ہو سکتی

اور یہ بدیہی بات ہو کہ یہی قوت تمام انسانی فضائل و کمالات کی بنیاد ہے۔
 بس دیکھو جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد تکالیف اور مصائب خیال کرتے تھے۔
 کس طرح پر انھوں نے انسان کو ترقی اور خوش حالی کے لئے اُکسایا اور اُسکو حیوانیت
 کے گڑھے سے نکال کر انسانیت کی بلندی پر پھونچایا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی یہ بات جائز
 ہے کہ ہم ان مصائب کی مذمت کریں حالانکہ صرف وہی انسانی فکر کو اسباب سعادت
 و فلاح کی طرف متوجہ کر نیوالے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بجائے رونے
 اور چلانے کے ایسے وسائل استنباط کریں جو ان طبعی مضرتوں کو ہلکا کر نیوالے ہوں؟
 جبکہ یہ امر انسانی فکر کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ایجاد کرے جو بجلی
 کو گرفتار کر کے اسفل السافلیں تک لیجائے تو یہ بات کیونکر اُس کے امکان سے خارج ہو سکتی
 ہو کہ وہ کوئی ایسا سیدھا سادہ طریقہ دریافت کر لے جس سے ان کیڑوں کے نقصانات
 کم ہو جائیں جو روئی کی فضل کو بسا اوقات برباد کر دیتے ہیں اور جن کے مقابلے سے
 ہمارے ملک کے کاشتکار بالکل عاجز ہیں۔ پورے قومیں طبعی حادثات کے حل و اسباب
 کا سراغ لگانی کی عادی ہیں اور جس وقت کوئی تیا حادثہ واقع ہوتا ہے تو وہ فوراً
 اُس کے اسباب کی جستجو شروع کر دیتے ہیں اور اُس کا علاج دریافت کرتے ہیں تاکہ اُسکا
 دفعہ ہو یا کم از کم اُس کے نقصانات کو کم کر سکیں۔ کیونکہ انکو اس امر کا یقین
 کلی حاصل ہے کہ انسانی فکر میں وہ تمام طریقے موجود ہیں جو انکی آئندہ زندگی کے کفیل ہیں
 جیسے کہ وہ گزشتہ میں تھے۔ اور یہی اُن کی موجودہ حیرت انگیز ترقی کا اصل سبب
 ہے۔

انسانی ترقی میں دوسری جو چیز موثر ہے وہ خود نفس انسانی ہے۔ یہ موثر نہایت
 قوی اور اُس کی تاثیر نہایت زبردست ہے۔ پہلے موثر کی نسبت اُسکو صرف یہی
 امتیاز حاصل ہے کہ وہ معنوی ہے۔ ہر ایک انسان اس امر کا احساس کرتا ہے کہ اُس کا

وہ جان ایک نہایت وسیع میدان ہے جو مختلف خواہشوں اور رغبتوں اور بیشمار امیدوں کا جولا نگاہ بن رہا ہے۔ کوئی شخص نہ ان چیزوں کو اپنے وجدان سے نکال سکتا ہے اور اُن کی اس تاثیر کو جو وجدان پر ہوتی ہے باطل کر سکتا ہے۔ اس بارہ میں اُس کی تمام کوششیں یقینی بیکار ہو گئی۔ چونکہ یہ خواہشات قوانین محسوسات کی حد اقتدار سے خارج ہیں۔ اس لئے اعتدال کی میزان میں اُن کا وزن کرنا ناممکن ہے، اور چونکہ یہ رغبتیں تحدید کے اختیار سے باہر ہیں۔ اس لئے انسان اپنی آنکھوں سے اُس مرکز کو نہیں دیکھ سکتا جس کی طرف وہ اضطرابی طور پر کھینچا ہوا جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ امیدیں احکام قناعت کی فرمانبرداری سے آزاد ہیں اس لئے اُن کو کسی خاص نقطہ پر ٹھیرانا ناممکن ہے بلکہ خالق عالم کی قدرت اور حکمت کا یہی منشا ہے کہ یہ اندرونی موثرات ہر ایک قید سے آزاد اور ہر ایک حد سے متجاوز اور ہر ایک رابطہ اور مضابطہ سے باہر رہیں۔ اور چونکہ ان میں ایک قوی تحریک اور زبردست تاثیر ودیعت کی گئی ہے۔ اس لئے وہ انسان کے وجدان میں مثل اُن موجوں کے ہیں جو مقابل کی سمتوں سے اُٹھتی اور نہایت زور شور کے ساتھ باہم ٹکراتی ہیں۔ اُن کا جوش و خروش اور تلاطم اور تصادم اس قدر ہولناک ہوتا ہے کہ خود انسان جس کے دل سے یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

اُس شکستہ حال شخص کی طرف دیکھو جو پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اُس درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کے چہرہ سے مایوسی اور سراسیمگی کے آثار ظاہر ہیں کیا تم خیال کرتے ہو کہ اُس کا ظاہر ہی سکون اُس کے باطنی سکون پر دلالت کرتا ہے یا یہ کہ فقر فاقہ کے صدمات نے اُس کے دل کی پوشیدہ امیدوں اور وجدان لہروں میں سکون پیدا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اُس کی حالت ان نفسانی انفعالات کے لحاظ سے اُس عظیم اثان شنشاہ کی نسبت ہرگز کم نہیں ہے جو ایک مہذب

اور ثنائیت اور ترقی یافتہ قوم میں تخت و تاج کا مالک ہی۔ کمزور انسان اس کرہ زمین پر محدود جسم کے اندر ایک غیر محدود چیز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے دل میں جس کی مقدار چند انچ سے زیادہ نہیں ہے ایک ناپید اکنا رسمندر موجزن ہے۔ وہ کائنات کی محدود اور مشہور چیزوں میں سے کسی چیز پر صرف اُس وقت تک اطمینان کر سکتا ہے جب تک کہ اُس کو محقق طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اُس چیز سے ایک ایسی کشتی نہیں بن سکتی جس کے وسیلہ سے اُس ناپید اکنا رسمندر کو عبور کرنا ممکن ہو جس کی موجوں کے تلاطم کی ہولناک آواز وہ اپنے دل میں سنتا ہے۔ بیشک انسان نے اُس چیز کی تلاش و جستجو میں جو اُس کے نفس کی انتہائی متناہ ہے ابتدائے آفرینش سے اپنے مقدور بھر کوشش کی ہے اور اسی دھن میں اُس نے ہر راستہ کو ٹٹولا اور ہر میدان کو بے سپر کیا ہے اور وہ ہر شیب میں اُتر ا اور ہر ایک بلندی پر چڑھا ہے۔ ان سرتوڑ کوششوں کے درمیان اُس کو ایسے موانع پیش آتے تھے جو اُس کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے اور اس طرح پر اُس کو اُس چیز کی ماہیت میں جو اُس کو کھینچنے لے جا رہی ہے اور جس کی طرف وہ جا رہا ہے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی تھی۔ پس وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا اور اپنی کوششوں میں بہ نسبت سابق کے کسی قدر ترقی کرتا تھا۔ اُس کے بعد آگے چل کر ہر اُس کو حادثات اور مشکلات دامنگیر ہوتے تھے اور اُس کو معلوم ہوتا تھا کہ اُس کی غرض و غایت ان تمام امور کی نسبت بالاتر ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اُس نے پستی سے بلندی کی طرف ترقی کی ہے اور اب یہاں تک نوبت پھونچ گئی ہے کہ جب انسان کا نفس اپنی تمت کا مطالبہ کرتا ہے تو اُس کو بجائے زمین میں تلاش کرنے کے جیسا کہ پیشتر اُس کی عادت تھی اب آسمان میں تلاش کرتا ہے۔

انسانی ترقی میں میٹری چیز جو موثر ہے وہ نوع انسان ہے یہ بذات خود اور مستقل طور پر موثر نہیں ہے لیکن سابق موثر کا نتیجہ ہے۔ چونکہ نوع انسان میں جو سخت

ترین انقلابات ہوئے ہیں وہ اسی موثر کے نتیجے ہیں۔ اس لئے ہم نے اس کو مستقر موثر تسلیم کر لیا ہے۔

ہم مکر بیان کر چکے ہیں کہ انسان اس امر میں تمام کائنات سے ممتاز ہے کہ اسکی خواہشیں اور رغبتیں ہر قسم کی قید سے آزاد اور اس کے انفعالات ان تمام حدود سے متجاوز ہیں جو تصور کے احاطہ میں آسکتی ہیں۔ بخلاف حیوانات کے۔ کیونکہ وہ ایسے قواعد کے اندر محدود و پیدائش کئے گئے ہیں جن سے وہ ہرگز تجاوز نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں پس جبکہ یہ بات محقق طور پر آپ کو معلوم ہو چکی ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس فطری بے قیدی کے عالم میں اس کی کیا بری نوبت ہوتی اگر اس کی زندگی میں ایسے امور پیش نہ آتے جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں اور رغبتوں کو توسط اور اعتدال کے نقطے سے آگے نہ بڑھنے دے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ اس امر کا اقرار نہیں کرتے کہ اس صورت میں اس کا وجود صفحہ ہستی سے معدوم ہو جاتا۔ یا اگر باقی رہتا تو وہ ایک ایسے سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا چلا جاتا جس کو وہ منزل مقصود پر پھونچا نیو الا خیال کرتا ہے۔ اور آخر کار اس کا یہ خیال باطل ثابت ہوتا اور نہایت بدترین حالت کی موت اسکا کام تمام کر دیتی۔

فرض کرو ایک شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حقیقی سعادت صرف دولت و ثروت سے حاصل ہو سکتی ہے مگر نہ دولت و ثروت کے انواع و اقسام محدود ہیں اور نہ اسکی کوئی حدود انتہا اس کے ذہن میں منقوش ہے۔ پس میں پوچھتا ہوں کہ اس خطرناک راہ میں جو انسانی حصال کے لئے ایک مہلک چیز ہے اس کی کیا حالت ہوگی اگر اس کے سامنے ایسے مانع پیش نہ آئیں جو اس کو بخوبی دیر کے لئے روکیں اور اسکو اس معاملہ میں غور و فکر کرنے کے لئے مجبور کریں کہ مثلاً اگر وہ ہزار برس تک زندہ رہیگا اور حصول دولت و ثروت میں کوششوں کا سلسلہ برابر جاری رکھیگا تاہم وہ اپنی انتہائی

امیدوں کو نہیں پھونچ سیکے گا یا مثلاً اگر وہ قارون وقت بھی ہو جائیگا تب بھی اس کو سداۃ
فلاح حاصل نہ ہوگی۔

بیشک جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے خیالات کو ہر قسم کی قید سے آزاد
عطا فرمائی ہے اسی نے اُن کے مقابلے میں ایسے مانع پیدا کئے ہیں جو اُن کو افراطی
باز رکھنے والے ہیں۔ اور نیز اُس نے ایسے اسباب پیدا کئے جو تقریباً سے روکنے والے
ہیں۔ جو امور انسان کو تقریباً سے روکنے والے اور پیش قدمی کے لئے اگسائی ہوئے ہیں
اُن کو ہم گزشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں مگر وہ مانع جو اُس کو افراط سے باز
رکھنے والے اور مطالب اور مقاصد میں نقطۂ اعتدال پر قائم رہنے کے لئے مجبور کر دیا
ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم خود بنی نوع انسان کی تقاضات اور مزاحمت ہے
یہ مزاحمت دو بڑی قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ اول ایک قوم کے افراد کی باہمی مزاحمت
اور دوم یہ مزاحمت ہے جو زندگی کے کاروبار میں قوموں کے درمیان ہوتی ہے
یہی دونوں قسمیں "تنازع البقاء"

کے نام سے موسوم ہوتی ہیں اور انہیں دونوں کی بدولت انسان کو اُن تین عظیم الشان
امور کا سبق حاصل ہوا ہے جن پر قوموں کی زندگی کا انحصار ہے۔

ان عظیم الشان امور میں اول یہ ہے کہ اپنے حق سے کسی وقت بھی غفلت جائز
نہ رکھنا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو قوم بالکل اپنے درجے سے گر جائیگی۔ دوم قواعد عدل سے
واقف ہونا کیونکہ جو اور ظلم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اُس کی ہمسر دوسری قومیں دشمنی اور عداوت
پر آمادہ ہو جاتی ہیں جس سے اُس کی حالت تباہی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ سوم
تمام نوع انسان کا پوری طرح احترام کرنا۔ یہ تینوں امور جس طرح کہ کار بار کا معیار ہیں
اسی طرح وہ عظیم الشان قوموں کے درمیان جو آزادی اور استقلال کی نعمت سے
متمتع ہیں باعث نظام ہیں۔ پس اگر کوئی صاحب استقلال قوم اپنی ہمسایہ قوموں

کے ساتھ مقابلہ کرنا ترک کر دے تو یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالب اور مقاصد میں اُس سے آگے بڑھ جائیگی اور وہ قوم اُن تمام وسائل سے محروم ہو جائیگی جن پر اُسکی زندگی کا قیام منحصر ہے۔ کوئی شخص ان ترقی کر نیوالی قوموں کو ظالم نہیں کہہ سکتا بلکہ یہی قوم ظالم اور گندگار شمار کی جاوے گی جس نے ان تمام قوتوں کا استعمال کرنا ترک کرنا کر دیا ہے؛ جو قدرت نے اُس میں ودیعت کی تھیں۔ جو شخص انسانی گروہوں کے حالات پر غور کرے گا اُس کو اُن کی باہمی مسابقت اور مزاحمت کے عجیب و غریب واقعات معلوم ہونگے۔ امر دوم عدل ہے اس کی ادنیٰ خاصیت یہ ہے کہ جس قوم پر اُس کا مبارک سایہ پڑتا ہے اُس کے افراد میں اپنے حقوق کی نسبت ایک دوسرے پر کُل اطمینان ہوتا ہے اور کسی کو کسی سے جو رولعدی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اس سے افراد قوم کے درمیان اتحاد و ارتباط پیدا ہوتا ہے اور وہ متفق ہو کر اپنی مشترک غرض کے حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور وہ مشترک غرض تمام قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ عدل کے بہترین نتائج کی اگر کوئی محسوس دلیل دیکھنا چاہے تو اُس کو موجودہ اور گزشتہ قوموں کی تاریخ پر نظر تعمق غور کرنا چاہیے۔

نوع انسان کے احترام کی خصلت جس وقت کسی زندہ قوم کے نفس میں راسخ ہو جاتی ہے اُس کے مقابلے میں وہ تمام ہتھیار کندہ ہو جاتے ہیں جو زندگی کی کشمکش (تنازع البقاء) کی تاثیر سے اُس کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمسایہ قوموں کی حرص و طمع کی بھڑکتی ہوئی آگ خاموش ہو جاتی ہے اور اُس کو اپنی خصلت کی وجہ سے اس قدر اطمینان ہوتا ہے جقدر اس کو اپنی عظمت اور قوت پر نہیں ہو سکتا۔

اب ہم اپنے اصلی معنوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں اصولی موثرات (یعنی طبیعت اور نفس انسان اور بنی نوع انسان) اور اُن کے ساتھ

بیشمار نوعی نوامیس فطرت جو انسانی ترقی کا باعث ہیں اُن کو خالقِ عالم نے اس لئے مسلط کیا ہے کہ انسان وحشت اور حیوانیت کے درجے سے نشایتگی اور انسانیت کے درجے پر ترقی کرے۔

الدین والعلم

مذہبی اور علمی گروہوں میں جو معرکہ آرائی آپ دیکھتے ہیں وہ قریب زمانہ کی پیداوار نہیں ہے۔ ہکوتا ریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانوں میں اکثر قوموں کی یہی حالت تھی، ان دونوں فریقوں کے درمیان جدال و قتال کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے زمانہ کی نسبت قدیم زمانوں کے علمی اور مذہبی جدال و قتال نہایت سخت اور برباد کن ہوتے تھے۔ اکثر قوموں کے فلاسفہ قتل کئے گئے اور آگ میں جلانے گئے، زہر سے ہلاک کئے گئے اور آگ میں جلانے گئے اور اُن کا صرف یہی جرم تھا کہ وہ اپنے سموطنوں کی عقلوں کو روشن اور اوہام اور خرافات کی زنگ سے صاف کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے زمانے میں جیسا کہ میسوبرٹلوڈ (M. Barthelot) کا قول ہے علم کو پوری آزادی حاصل ہو چکی اور یہ خطرہ باقی نہیں رہا کہ علم پر مذہب کو پھر کبھی غلبہ حاصل ہو سکے۔ میسوبرٹلوڈ کا یہ قول بالکل ٹھیک ہے کیونکہ کیم اہل مغرب کی اکثر تالیفات دیکھتے ہیں جو مذہب کی نسبت طعن و تشنیع سے لبریز ہوتی ہیں جس سے ہکو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مذہب سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیرکمان سے نکلتا ہوا چوہا اہل نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ وہ مذہب کو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے کی دہک دے رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں وہ علمی قواعد اور ان اصول فطرت پر مبنی

نہیں ہے جو انسان کو ترقی دینے والے ہیں۔

مسیو پنچاس کو نلسٹان د
نے ایک کتاب
تالیف کی ہے جس کا نام مذہب اور اُس کا سرچشمہ اور اُس کی شکیلیں اور اُس کی
ترقی ہے۔ اس کتاب میں مولف نے اُن امراض سے بحث کی ہے جنہوں نے باطل
اعتقادات کی مدد سے انسانی گردنوں کے جسم کو گمراہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اُس نے
یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مریض امراض کا علاج شخصی آزادی، کائنات کی آزادی، اعتقاد کی
آزادی اور بالا جہاں تمام ضروری آزادیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ اسکے بعد اُس نے لکھا ہے کہ :-
کہ اس طریقے سے مذاہب اپنے ہر قسم کے رنگ اور میل سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ مگر ہم کو
خیال نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے کیونکہ مذہبی اصول اور قواعد میں سے کوئی اصل اور قاعدہ ایسا
نہیں ہے جسکو رنگ نہ کھاجکا ہو اور چونکہ یہ اصول اور قواعد علم کے منافی ہیں اسلئے یہ امر یقینی ہے
کہ تمام مذاہب اور ادیان بالضرور ضعف و ہستی سے نسبت و نابود ہو جائیں گے، ہر کو نہایت تعجب ہے کہ
ایک نہایت مشہور اور نامور عالم بغیر کسی استثناء کے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی پیشینگوئی کرے
حالانکہ اُس نے تمام مذاہب کے اصول پر غور نہیں کیا۔ کیونکہ اگر وہ اسلام پر غور کرتا اگرچہ
یہ غور سطحی اور سرسری ہوتا تاہم اُسکو محقق طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اُس کا کوئی
اصول علم سے متناقض نہیں ہے جیسا کہ اُس کے ذمہ ہمت لگائی جاتی ہے اس فضل میں ہم
وہ سخت ترین مطاعن نقل کرتے ہیں جو یورپ کے مشاہیر علما نے مذاہب کی نسبت عام
کئے ہیں۔ تاکہ ہمارے ناظرین کو اہل یورپ کے علمی خیالات کا رجحان معلوم ہو جائے
اس کے بعد ہم اسلام کے اصول بیان کریں گے تاکہ محقق طور پر ثابت ہو جائے کہ اسلام
انسانی نفوس کی انتہائی تمنا ہے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مسیو کو نلسٹان نے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی
پیشینگوئی کی ہے۔ اب ہم صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ اُس نے اپنے دعویٰ کو فلسفی

ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”ہر ایک قاعدہ خواہ وہ موجودہ حالت میں کتنا ہی مفید ہو تاہم یہ امر ضروری ہے کہ اُسکے ساتھ کوئی نہ کوئی شاخ ایسی ضرور لگی ہوگی جو آئندہ زمانہ میں ترقی میں سہارا ہوگی کیونکہ وہ قاعدہ ایک عرصہ کے بعد ایک ساکن شکل اختیار کر لیگا جسکا اتباع انسانی عقل کے لیے اپنے اکتشافات میں جن کی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے ناممکن ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو اُس منہج قاعدہ کا نہ ہی احترام دلوں سے منقوہ ہو جائیگا اور ایسے اصول و قواعد کی تلاش ہوگی جو ان جدید ترقیات اور اکتشافات کے منافی نہیں ہیں۔“

علمائے یورپ نے نہایت تحقیق اور تدقیق کے ساتھ انسان کا مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے وہ طریقہ دریافت کر لیا ہے جس پر انسان کو سعادت و فلاح حاصل کرنے کی غرض سے چلنا ضروری ہے۔ انکو معلوم ہوا ہے کہ انسان صرف اُس وقت اپنا وہ اہم فرض ادا کر سکتا ہے۔ جسکے واسطے قدرت نے اُسکو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنی ان تمام خصوصیتوں اور قوتوں کو جو خدا نے اُسکو عطا فرمائی ہیں، کام میں لاوے اور اپنی کسی فطری خصلت اور رعیت کو قتل نہ کرے۔ اسکے بعد انہوں نے گزشتہ زمانہ پر نظر کیا، انکو معلوم ہوا کہ جس چیز نے انسان کو اُس ضیع ترین مقام پر پہنچنے سے باز رکھا ہے جو قدرت نے اسکے لیے نہیا کیا ہے وہ ان لوگوں کے احکام کی فرمانبرداری ہے جو روحانی رؤسا اور مذہبی پیشرو ہونے کے مدعی تھے۔ علمائے یورپ نے ان لوگوں پر سخت طعن و تشنیع کی ہے اور ان کی تعلیمات کو انسانی تزل کا سبب ٹھہرایا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ ڈیرلش نے مذہب کی نسبت تسخیر کے لہجہ میں لکھا ہے کہ ”مذہبی فضیلت اور باخصوص اعلیٰ درجہ کی فضیلت جو ادبیاء و علماء کے ساتھ مختص ہے یہ ہے کہ تم سیاسی اور تمدنی زندگی کو خیر باد اور تمام دنیوی کاروبار کو مثل ایک لغو اور باطل چیز کے ترک کرو تاکہ تمہارے لیے

یہ امر ممکن ہو کہ تمہیں غم اور شکستہ دلی کے ساتھ جنت کے انتظار میں سو کتے ہو اور اپنی تمام طبعی خصلتوں اور رغبتوں کو قتل کر ڈالو اور اپنے نفس کو مٹا دو، علمائے یورپ کی رائے ہے (جس کی حسی دلیل انکے سامنے موجود ہے) کہ انسان کی ترقی علم کی ترقی اور اُسکے نشوونما پر منحصر ہے۔ اور علم کی ترقی اور اُسکا نشوونما اس بات پر منحصر ہے کہ عقل کو اُس کی قیود سے آزاد کیا جائے اور علمی مباحث کے لیے کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور روک ٹوک باقی نہ رہے تاکہ اس مزاحمت سے وہ بدترین نتائج پیدا ہوں جو قدیم زمانوں میں علمی اور مذہبی گروہوں کے باہمی جدال و قتال سے پیدا ہوئے تھے۔ میسوپلماک (۱۰۰۰ سال پہلے) کتا ہے کہ قوت فکری کی ترقی اور کائنات کی جزئیات کی نسبت صحت کے ساتھ حکم لگانا علم کی نشوونما پر منحصر ہے۔ ہم اپنی معلومات کی ترقی اور شہیاد کی نسبت نہایت بدقیق کے غور و فکر کرنے کے ذریعے سے ایسے نتائج پر پہنچے ہیں جنہوں نے ہماری اکثر سابقہ گمراہیوں کو مٹا دیا ہے۔

علمائے یورپ کا اعتقاد ہے کہ عقل اور علم کی آزادی پر انسان کی مادی اور ادبی سعادت و فلاح کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب قدیم زمانہ کی تاریخ لکھتے ہیں تو بجز عیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اسکے متعلق علامہ لاروس کے اقوال میں سے ہم ایک چوٹا سا ٹکڑہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ہم معقول چیزوں کا اعتقاد رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پھر وہ انسانی عقل کے مطیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدل و ظلم اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرینکا دعویٰ کرتی ہے۔ اور جبکہ وہ عقل اور بصیرت کو اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ کرامات اور خوارق عادات اسکو بالکل معمولی و عادی امور معلوم ہوتے ہیں اور وہ سفید کو سیاہ اور بدی کو نیکی سمجھنے لگتی ہے تو مذہب

کتاب تیئج الاولیاء میں لکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں جسے ہم کو محبت ہے اور جن پر ہماری زندگی اور ہمارا عیش و آرام منحصر ہے معدوم ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقل کی آزادی اور خصلت و حُفّت کی آزادی باطل ہو جائے۔ لیکن یہ امر محض ناممکن ہے کہ تدبیرِ بڑے انسان کی فطری خصلت ہی دنیا سے معدوم ہو جائے۔ بلکہ وہ ابد الابد تک باقی رہے گی اور مادی مذہب کے بطلان پر ایک ناطق دلیل ہوگی جو انسانی فکر کو جسمانی زندگی کی ششمرناک تنگیوں میں محصور کرنا چاہتا ہے۔

غرض کہ متقدم علمائے یورپ کے ایک گروہ کثیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس سے تدبیر کی فطری خصلت کا زائل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ الفتن اور نفرت کی خصلت کا زائل ہونا۔ لیکن تاہم یہ بھی ان کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ مذہب میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موجودہ اور آئندہ تمام انسانی گردہوں کا عام مذہب ہو سکی صلحا و صیحا ہو کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان تمام مذہب کے اصول علمی قواعد پر منطبق نہیں ہیں۔ بلکہ اکثر مذہبی اصول عقلی بدہیات کے برخلاف ہیں اور اکثر امور کو ایسے طور پر مقید کیا ہے جو انسانی خیالات اور اوراکات کی موجودہ آزادی کے منافی ہیں۔ اس لیے جو سے یورپ کا ایک فلاسفر لکھتا ہے کہ ”مذہب دنیا سے نیست و نابود ہونیوالا نہیں ہے اگر اس کے اصول و قواعد حدود و اوقیوہ سے آزاد ہوں“ جیسا کہ انسان کو غیر متناہی مدارج تک ترقی کرنیکی آزادی حاصل ہے اور نیز اس لیے جو سے بعض علمائے یورپ کا قول ہے کہ ”موجودہ مذہب میں سے اگر کوئی مذہب اس دینی احساس میں جو انسان کی جبلت میں فطری طور پر راسخ ہے اور زندگی کے مطالب اور فرائض میں اتفاق اور استقامت پیدا کر سکتا ہے اور اس مقام تک ہمارا سامنے دیکھتا ہے جہاں تک ہم کو علمی مباحث نے پہنچایا ہے تو ہم کو قطعی طور پر اس کا اعتراف کرنا لازم آتا ہے“ لہذا وہ مذہبی نظامات کی نسبت طعن کرنے کے بعد لکھتا ہے

کہ ”جو چیز انسان کو اپنے فرائض کے ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہو وہ مذہب نہیں ہے۔ بلکہ وہ عام خیال اور قوت طبیعت اور تیز وہ احساسات ہیں جنکی نشوونما سوسائٹی اور خاندان کے درمیان ہوتی ہے۔ جس قدر کہ معلومات اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اسی قدر یہ عام خیال بھی اپنی موجودہ سطح سے اونچا ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ مذہب کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسے عموماً دنیاویات کا مجموعہ ہے جو تمام انسانی افراد کو ایک ایسی سوسائٹی میں مربوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسکی افراد مادی فوائد سے متمتع اور روشن خیال ہوں، تو بیشک اس صورت میں آپ کا یہ قول بالکل صحیح ہو گا کہ مذہب نوع انسان کے لیے ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔“

یہ امر کہ انسانی عقل خواہ ترقی کے کسی درجہ پر پہنچ جائے مگر وہ بغیر مذہب کے زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی محسوس دلیل یہ ہے کہ علمائے یورپ کے ایک جم غفیر نے ایک مذہب التئیف کیا ہے جس کا نام انہوں نے ”مذہب سبھی“ رکھا ہے۔ اس جدید مذہب کے ایسے اصول و قواعد مقرر کیے گئے ہیں جو حقیقی براہین اور حسی اور عیانی دلائل سے ثابت ہو چکے ہیں۔ آگے چل کر جہاں ہم اسلام کے اصول کی نسبت گفتگو کرینگے وہاں اس جدید مذہب کے اہم اصول بھی نقل کرینگے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے مذہب میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

”کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سواے (کسی اور دین) کے تلاش میں ہیں حالانکہ جو (فرشتے) آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں طرف ناچار اسکے حکم بردار ہیں اور اسکی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔“

”افخیر دین الله یبلغون

ولہ اسلام من فی السموات

والارض طوعاً وکرہاً والیہ

یرجعون “

ماہوالا سلام

اسلام کیا چیز ہے

کو نہا بلوغ ہے جو اسلام کی نسبت لکنا چاہے اور اس مقصد اعلیٰ کو پورے طور پر بیان کرنے سے قاصر ہو نیکا اقرار نہ کرے۔

اور کو نہا حکیم ہے جو اس مذہب کے حقائق و دقائق اور اسکی عجیب و غریب حکمتوں کی تفصیل کرنا چاہے اور اسکو اپنے عجیب و غریب تصور کا اعتراف نہ کرنا پڑے۔

”ولوان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر من بعدلہ سبعہ البحر ما نفدت صلوات اللہ“
 اُور زمین میں بسقد درخت ہیں اگر (اُن سب کے) قلم ہوں اور سمندر کی (سیاہی) اور وہ یہی اسطرچہ کہ اُسکے (ہو چکے) پیچھے (ایسے ہی) شاہد سمندر (اور) اسکی مدد کریں (غرض ان تمام قلموں اور ان سیاہیوں سے خدا کی باتیں لکھی جاویں تو یہی) تو خدا کی باتیں تمام ہوں“

کس قدر عمیق علم اور بلند طبیعت اور وسیع معلومات کے ساتھ انسان کو متصف ہونا ضروری ہے تاکہ ان ازل و ابدی نو انیس کا سمجھنا اور سمجھنا ممکن ہو چیز صدیاں کی صدیاں اور قرن کے قرن گزرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی پہلی ہی حالت پر قائم ہیں۔

جیسقدر زمانہ گزرتا جاتا ہے، اُنکی رونق شباب بڑھتی جاتی ہے اور ہر قرن جدت کے ایک نیا چادر اُنپر اضافہ کر دیتا ہے، اُنکی ماہیت اور حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی بصیرت کو خداوند تعالیٰ نور عرفان سے روشناس کرنا اور جتنے آسمان فکر پر آفتاب علم پر تو افکن ہوتا ہے۔

”تلك الامثال لضرب باللائس“ اور ہم یہ چند مثالیں لوگوں کے (سمجھانے کے لیے) بیان

وما یعلمہا الا الحکمۃ“ فرماتے ہیں اور سمجھ رہی انکو سمجھتے ہیں “
 میں نہایت آزادی استقلال کے ساتھ کتنا ہوں اور علم و عقل دونوں میرے
 دعوے کی تائید کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ اعلیٰ ترین کمال ہے جسپر ترقی کرنے کے لیے
 انسان پیدا کیا گیا ہے اور جو انسان ترقی کے مراتب میں انتہائی مرتبہ ہے۔ اور
 جس کی تلاش اور جستجو کی رغبت انسان کی فطرت میں خلقی طور پر رکھی گئی ہے۔ بلکہ اسلام
 ہی انسانی نفس کی انتہائی تمنا ہے جسکی تلاش و جستجو کی طرف اسکو ایک ایسا فطری میلان
 ہے جو نہایت عظیم الشان غرض و غایت اور رفیع ترین نقطہ کمال کی طرف سوکتا ہے
 اور وہ ہر زمانہ اور ہر عہد میں اس عزیز الوجود اور اور المثال چیز کی تلاش میں (جسکے
 حصول سے ہر غم سے راحت اور تمام امیدوں اور خواہشوں میں قناعت میسر ہو جاتی
 ہے) کوشش کرتا رہا ہے۔

غرض اسلام ہی وہ انتہائے کمال ہے جسکی جستجو میں بڑے بڑے حکما چلے
 اور جس کی حقیقت کے دریافت کرنے میں علمائے اپنی عزیز عمریں صاف کر دی ہیں
 اسلام ہی وہ قانون محکم اور ناموس اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
 اس نوع ضعیف (انسان) کو عطا فرمایا ہے تاکہ اُسکے ذریعے سے انسان کی دینی اور
 دنیوی دونوں حالتیں درست ہو کر سعادت دارین حاصل ہو اور ہر قسم کی مصائب
 اور شدائد میں انسان اُسپر ہر دہ اور اُسی کی طرف رجوع کرے۔ خداوند تعالیٰ
 نے نوع انسان کو یہ دین جو زمانہ کا سرتاج اور تمام ادیان سابقہ کا ختم کر نیوالا
 ہے اُس وقت عطا فرمایا جبکہ اُس میں عقل کا نشو و نما درجہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ تاکہ وہ
 خدا کی طرف سے اُسکے بند و پر حجت ہو۔ جو عدل اور حق کو ظاہر کر نیوالی ہو اور ہر
 ہدایت کی شاہراہ کی طرف رہنمائی کر نیوالی ہو۔ اور تاکہ انسان کو عقل کی تکمیل
 کے بعد اُس سے انکا کر نیکا کوئی حیلہ اور نہ اُس کی تردید کر نیکی طاقت باقی ہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسکے علوم طبعی نے (بغیر اس بات کے کہ علما طبعیات کو اسکا علم ہو) خدمت کی ہے۔ حتیٰ کہ موجودہ صدی میں مذہب اسلام کے نصوص آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح ہو گئی ہیں اور حسبِ طرح سورج کی کرنیں پانی میں سرایت کر جاتی ہیں اُس سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نصوص عقل میں نفوذ کر باقی ہیں۔ کوئی قاعدہ جو تجربوں سے ثابت ہوا ہو اور کوئی نظریہ جو حواس کی مدد سے ثابت ہوا ہو ایسا نہیں پایا جاتا جو انسانی تہذیب اور تاشکی کی ترقی میں موثر ہوا اور وہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی صدا سے باز گشت نہو حتیٰ کہ دیکھنے والیکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمائے روئے زمین کی طرف سے جس قدر کوشش اور سرگرمی انسانیت کی شان کی ترقی دینے میں ظاہر ہو رہی ہے اُسکا مقصود صرف یہی ہے کہ مذہب اسلام کی قواعد کی صحت اور صداقت پر دلائل قائم کیے جائیں۔

”سنوہما آیاتنا فی الافاق و فی النفس ہمہ حتیٰ یشہب لہما نہ الحق او لہ یکون برہان اندلی کل شیء شلیل“
 ”عنقریب ہم اُس لوگو کو اپنی (قدرت کی) نشانی (دنیا کے) اطراف میں (بھی) دکھائیں گے اور اُنکے آپکے درمیان میں (بھی) یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائیگا کہ یہ (قرآن) برحق ہے (لے پیغمبر) کیا (متمنایں تسلی کو) یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد

خال ہے۔
 ”ہم آیتہ بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی وسیلہ کی طرح دیکھتے ہیں کہ ساتھ اسلام کی ساریوں کی روانی کو روکنے سے ممکن نہیں ہے۔ اور حسبِ طرح انسانی سائنس کی ترقیات کو روکنے اور علمی مسائل کو جو اب تک دریافت ہو چکے ہیں نیست نہاؤں گے۔“
 ”نوع انسانی کو اُس کی ابتدائی وحشت اور جہالت کی طرہ واپس لوٹانا

محال ہو بلاشبہ اسی طرح اسلام کو روکنا ناممکن ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تمام انسان اور جنات بھی قادر نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

”یٰرِیْدِیْنَ لِیْطَفِقُوا لَیَّ رَاہِیْہِ“ (یہ لوگ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے باخراہ ہو جائے اللہ اے ان تم نور، (پھونک مار کر) بجا دیں اور اللہ تو اپنے نور کو (کامل طور پر) پھیلا کر رہے گا۔“

اب ہم خدا کی تائید اور اس کی توفیق پر ہر وسوسہ کر کے اپنا مقصود شروع کرتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کہ وہ تمام اصول اور قواعد جو حدیث الشنگی کی بنیاد ہیں، انکو مذہب اسلام کے قواعد کے ساتھ ہی نسبت ہے جو شعل کو سورج سے اور سمندر کو قطرہ سے ہوتی ہے۔ اسکے ثبوت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اول ہم حدیث الشنگی کے اہم اصول لکھتے ہیں اور اسکے بعد نہایت صاف اور واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ وہ منجملہ اسلامی اصول کے ہیں۔

ماہِ الزین؟

دین کیا پتہ ہے

***

دین کا لفظ شکل یا پڑھنا صرف اس کے تباہی و تخریب اور تمام انسانوں کے لئے ہرگز نہیں خواہ وہ جوئی اور جاہل ہیں یا مذہب اور مشائستہ ہوں مثلاً ہم دو تہائی دین کو دیکھیں اس لفظ کا حقیقی مسدق جو آسمانی شریعتوں نے بیان کیا ہے اور جو خالق الہی کی وسیع رحمت اور لازوال غایت پر پوری طرح مطبق ہو اُنکو معلوم نہیں ہوا۔ جو شخص تاریخ کو نظر تعمق مطالعہ کر لیا اُسکو معلوم ہو گا کہ مختلف قوموں نے اس لفظ کے معنوں کے سمجھنے میں بیشمار رنگ بد کے ہیں جو انسانی عقل کے لیے معقولات کے سمجھنے میں ایک لازمی امر ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں مذہب صرف چند عام جلسوں کا مجموعہ خیال کیا جاتا تھا جن میں معبودوں کی رضا جوئی اور اُنکے عیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حیوانات یا سیلیان جنگ کی قربانی کی جاتی تھی۔ مگر جب انسانی اور اکات کی ترقی اور علوم و فنون کی آبیاری سے عقلی قوت کی نشو و نما ہوئی تو اس لفظ کے معنوں میں تبدیلی وضاحت ہونے لگی اور رفتہ رفتہ ان معنوں کے قریب پہنچ گیا جیسا کہ آسمانی ہدایت کا حکم ہے۔

قبل اسکے کہ ہم اس امر کی نسبت گفتگو کریں کہ اسلام میں لفظ دین کے کیا معنی مراد ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یورپ کے علمائے اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اور علوم و فنون کے سمندر و کعبور کرنے اور قوانین قدرت اور لوازم فطرت کے سرائے لگانے کے بعد اس لفظ کے کیا معنی سمجھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس نظر

(Theory) کی تائید میں ایک محسوس دلیل ہو کہ حقائق کے سمجھنے میں عالم بقدر ترقی کر رہا ہو اسبقدر اسلام سے قریب تر پہنچتا جاتا ہو، یورپ کے علماء ان تمام مرحلوں کے طے کر نیکے بعد جو ان لوگوں کو پیش آتے ہیں جو علمی فتنون میں مبتلا ہوتے ہیں اب اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور علوم و فنون کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ چکا ہے پس انہوں نے دلائل کی بنا پر اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اس عالم کے لیے ایک خالق ہے جو حکمت اور قدرت والا ہو اور تمام صفات کمال کے ساتھ متصف اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور مقدس ہے۔ اُسے عالم کو ایک خاص نظام کے مطابق پیدا کیا ہے جو شخص اسکو تدریج کے ساتھ مطالعہ کریگا وہ خالق کی ان اعلیٰ صفات کو عیانی طور پر مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ایسی باتیں سیکھ سکتا ہے جنکے مطابق عمل کرنے سے اُن ہزاروں قواعد اور تعلیمات سے مستفنی ہو جائے جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور وہ بڑے ادب کے ساتھ انکو اپنے رویہ پر لکھتے ہیں۔ لیکن نہ انکی حکمت کو سمجھتے ہیں نہ انکے نتائج سے واقف ہوتے ہیں۔ اسکے بعد علماء یورپ نے نظام عالم اور توامیں فطرت کا استقرار کے یہ رائے قائم کی کہ زمین عالم اپنی مخلوقات میں سے جسکو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی ذات تمام مادی سے غنی ہے۔ اسکے بعد وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اسکا مخلوقات سے مستفنی ہونا مخلوقات کے اہتمام و انصرام کرنے سے مانع نہیں ہے، جو اُس کی وسیع رحمت اور عظیم الشان رافت پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات پر ایک سری نظر ڈالنے سے اس نظریہ کی صداقت عیانی طور پر مشاہدہ کیجا سکتی ہے۔

ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات کی حالت پر غور کرو، خدا کی عظیم الشان رحمت اور رافت کے آثار عیانی طور پر نظر آئینگے، جو اُس کی محبت پر

انسان کو مجبور کرینگے۔ اُسے کائنات کو وہ تمام ضروری چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس کو اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتی اور اپنی تمام تکلیفات اور ناگہانی ناہنشات کو دفع کر سکتی ہیں۔ اس نکتہ سے صرف وہی صورتیں مستثنیٰ معلوم ہونگی جن کو نظام عالم مقتضی ہے۔ اور جسے ہونے میں بحیثیت مجموعی تمام عالم کے لیے اعلیٰ درجہ کی رحمت اور رافت ہو۔ پس جس خدا کی بیشان ہو وہ انسان کو لا یعنی اور بے نتیجہ عبادت پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ انسان کو صرف اُسی عبادت کا حکم دیگا جس میں حکمت بالغہ اور عبادت کرنے والے شخص اور اُس کی نوع اور تمام اجزاء سے طبیعت کو عظیم الشان فوائد حاصل ہوں۔ کیونکہ تمام اقسام کائنات پر غور کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خالق عالم نے ان کو ایسے نہیں پیدا کیا کہ وہ اُن کو فاسد اور نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ انکی اصلاح اور انکا باقی رہنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اُسے ہر ایک چیز میں اُس حد تک جو اُس کے لیے مقرر ہو ترقی کرنے کی قابلیت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ انسان کائنات کی دیگر چیزوں کی نسبت کسی لحاظ سے کم نہیں بلکہ وہ تخاصہ کائنات اور شرف المخلوقات ہی ایسے وہ درجہ بدرجہ ترقی کے اصول کا سب سے زیادہ تابع ہوگا اور تدریجی ترقی قبول کرنے کی استعداد اُس میں سب سے زیادہ ہوگی۔

یہ امر واقعی ہے۔ کیونکہ جو شخص اُس ترقی کی نسبت غور کرے گا، جو انسان نے ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک کی ہے، تو اُس کو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ خالق عالم نے اُس کو ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے اُس کی ترقی اُس تک جاری رہ سکتی ہے، جو انسان کے خیال سے اس وقت تک باہر ہے۔ علیٰ یوروپ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کے افعال عبث اور متناقض ہونیکے عیب سے منزہ ہیں، اسی لیے وہ عبادت، جو خدا کو مرغوب ہونی چاہئے وہ اُن قوانین فطرت کے

مطابق ہو، جو کائنات پر مسلط ہیں اور ان رجحانات اور احساسات کے مناسب ہو، جو انسان کی جبلت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ان علمی برہنات کی بنا پر جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا علما سے یوٹپ کے ایک گروہ کثیر نے اپنا طبعی مذہب ایجاد کیا ہے۔ اُس موضوع میں مشہور فلاسفر چارلس سیموں (Charles Darwin) نے جو اس جدید مذہب کا سرگرم مدبر اور معاون ہے لکھا ہے کہ ہم اس زندگی میں وہ فرض ادا کرتے ہیں جو خدا نے اپنی عنایت سے ہمارے لیے قرار دیا ہے اور جب ہمارے زندگی ختم ہو جائیگی تو جزا و سزا اور ثواب و عقاب کا اُسکو اختیار ہے اس کے بعد اُسے ثواب اور عقاب کے حساب کیا کو بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتا ہے جو چیز انسان کے لیے باعثِ ثواب ہو سکتی ہے وہ اپنی خاص قوتوں کی اطاعت اور نیک کام کرنا ہے۔ انسان کا خاص قانون یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے اور ان قوتوں کو ترغیب دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس میں ولایت کی گئی ہیں، اپنے بنائیوں سے محبت و رانگی خدمت کرے، خالق کے ساتھ محبت اور اُس کی عبادت کرے۔ لیکن وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق انسان کو اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہئے؟ بیشک فرائض کا ادا کرنا اور نیک کام عین عبادت ہے۔ اور محبت اور اخلاص عین شادی۔ اپنے وطن کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا خدا کی عبادت ہے۔ ہمارے مذہب کے تمام اصول بالکل واضح ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اُس کے اصول یہ ہیں کہ ایسے خالق کے وجود کا اعتقاد کرنا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جب کوئی چیز متغیر نہیں کر سکتی۔ اُسے تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور قائم اور مطرد تو زمین اُس پر مسلط ہے۔ دنیوی زندگی کے بعد اُردوی زندگی ہوگی جس میں انسان کو اپنی نیکیوں اور بدیوں کا پورا بدلہ لے گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہماری شادی سے کہ ہمارا دل خدا کی محبت اور نیز انسان کی محبت سے بھر رہا ہو۔ اور فرائض کے ادا

کرنے میں ہمارا ارادہ مستحکم ہو اور بھلائی اور خیر کے کرنے میں ہم خدا کی مرضی کے تابع رہیں۔

اس مقام پر ہم صرف استقامت اور بیان کرتے ہیں کہ اس جدید مذہب کے پیرو جہانی عبادت کو ناپسندیدہ سمجھ کر تین چار برس سیموں کے دیگر اقوال سے معلوم ہوتا ہے مگر وہ ایسی جہانی عبادت ادا کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے جس میں کوئی اخلاقی یا روحانی تندرہ ملحوظ نہ ہو سکے نزدیک عبادت ایسی نہونی چاہئے جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو بلکہ وہ لوگ زندہ کرنے اور انکو پاک کرنا کا ذریعہ ہونا چاہئے علامہ کن (مرحوم) جو ایک مشہور فلاسوف ہے کہتا ہے کہ "خارجی عبادت صرف اُس وقت ناپسندیدہ ہوتی ہے جبکہ وہ مقصود بالذات ہو۔ لیکن اگر وہ انسانی نفس کے شایانہ احساسات کو بیدار کرنے اور انکو تقویت دینے کا ذریعہ ہو تو اس کے مفید ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔"

ان تمام مذکورہ بالا اقوال سے ہم چار اہم امور انتخاب کرتے ہیں۔ (۱) اول اس امر کا اعتقاد رکھنا کہ خدا ہم سے اور ہمارے اعمال سے مستغنی ہے۔ ہم جس قدر نیک کام کرتے ہیں ان میں خاطر ہماری منقست ہے۔ (۲) خدا انسان پر رحیم اور اُس کی صلاح و فلاح کا خواستگار ہے اور اُسکو عبادت کی تکلیف صرف اُسی کے فائدے کی غرض سے دیتا ہے (۳) عبادت زندگی کے اصول فطرت پر منطبق اور انسانی طبیعت کے موافق ہونی چاہئے۔ نہ یہ کہ وہ انسانی طبیعت کے خلاف اور اُس کی بربادی کا باعث ہو (۴) جسمانی عبادت نفس کے پاک کرنا کا ذریعہ ہونا چاہئے نہ یہ کہ وہ مقصود بالذات ہو۔

یہ چاروں امور ایسے ہیں جن تک انسانی عقل کی رسائی اُس وقت ہوتی ہے جبکہ کرہ زمین پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں اور چہرہ آفتابوں صدی کے

علماء فخر کرتے ہیں مگر وہ مذہب اسلام کے آفتاب کی ایک شعلہ اور اُس کے بحرِ زخار کا ایک قطرہ ہی۔ مزید توجہ کی غرض سے ہم وہ انصوصِ تبریبِ لقل کرتے ہیں جو اُن پر اور پر منطبق ہیں۔

(۱) خدا فرماتا ہے۔

”مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّا يُجَاهِدُ
لَكَ قُلُوبًا مِّنْ لَّدُنَّا لَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
”جو کوشش کرتا ہو وہ اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہو
اللہ تعالیٰ اس کا عالم سے مستحق ہے۔“

(۲) خدا نے فرمایا ہے۔

”يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّيسَ الْأَسْرَءَ
”یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کو
نہیں رکھتا۔“

اور فرمایا ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَن حَجَّ وَبَلَغَ إِلَى طَرَفٍ
وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَهْلٌ
لِّتَشْكُرُوا
”اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ شکل رکھے، مگر یہ چاہتا ہے
کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنا پورا احسان کرے
شاید تم شکر کرو۔“

(۳) خدا نے فرمایا ہے۔

”لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وَسْعَهَا
”اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قوت سے زیادہ تکلیف
نہیں دیتا۔“

اور فرمایا ہے

”وَلَا تَكْتِبْنَا عَلَيْهِمُ
أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ هَرَبُوا
”اور اگر تم ان کو حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا اپنے
گھروں میں سے نکل جاؤ، تو بہت کم تھے جو ایسا
کرتے۔“

اور فرمایا ہے۔

”یرید اللہ ان یخفف عنکم“ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے اور
 وخلق الانسان ضعیفا“ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے“
 (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”و من لم تنه صلاته عن الفحشاء“ جس کی نماز فحش اور برائیوں سے نہ روکے وہ خدا
 والمنکر لم یزد من الله الا بعدا“ سے بعد ہی بڑھاتی ہے“
 اور نیز فرمایا ہے۔

”کم من صائمه لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش“ بجز ہبک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا“

مذہب کے سمجھنے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ عقیدہ
 علم و عقل کے ساتھ بالکل مطابق اور قوانین فطرت کے ساتھ پوری طرح موافق ہے۔

چونکہ علمائے یورپ کے مطاعن اکثر مذاہب کی نسبت صرف انہیں بنیادی اصول
 پر وارد ہوتے ہیں ایسے ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم بیکار کہ اعلان کر دیں کہ اسلام کی بنیاد
 اس سے نہایت ارفع و اعلیٰ ہے کہ علماء کا کوئی طعن اُس کی طرف عائد ہو سکے۔

ان چاروں امور کو اس جدید مذہب کے علمائے ان تمام قواعد کے بنیادی اصول
 خیال کرتے ہیں جن پر عمل کرنے سے نوع انسان کی ترقی اُس حد تک ہو سکتی ہے جو
 لیے قدرت نے قرار دی ہے۔ چونکہ ان قاعدوں کے انکشاف کا دار و مدار صرف
 علم پر ہے ایسے ہی ہر ایک قاعدے کو مثل مذہبی قواعد کے شمار کرتے ہیں پس
 عمل کرنا خدا کی عبادت اور اُس کی رضامندی کا موجب ہے۔

اس طبعی مذہب کے پیروان قدیم مذہبی روایات اور حکایات کو بالکل تسلیم
 نہیں کرتے جن کو ہزاروں برس گزر چکے ہیں۔ علامہ کن کہتا ہے کہ ”سچا مذہب

صرف ایسے قواعد پر مشتمل ہوتا جو حق کی صداقت اور ضرورت پر ہمارا ذاتی شعور
شہادت دیتا ہے اور تیرہ قدیم مذہبی روایات اور خرافات اور کائنات کی تعلیمات
سے پاک ہوتے ہیں۔ گویا کہ علامہ موصوفت سلمان کو قرآن مجید کی یہ آیت یاد دلا
ہے۔

”یہ گروہ گذر گئے اس کے لیے وہ تھے جو اسے حاصل
کیا اور تمنا سے لیے وہ ہی جو تم حاصل کرو۔
اور تم سے سوال نہیں کیا جاویگا کہ وہ کیا کرے“

وَمَا تَلَّا تَدْعَاهُمْ فَلَا تَكْسِبُ عَلَيْهِمْ مَكْرًا وَلَا تَكْسِبُ عَلَيْهِمْ مَكْرًا وَلَا تَكْسِبُ عَلَيْهِمْ مَكْرًا
دستِ ثاویف کا نوازا ہے۔

الکاموس الأعظم للمذنبۃ

تمدن کا اصول

چوتھیں قوموں کی مفصل تاریخ، جس میں اُنکے پیدا ہونے سے آج تک کے واقعات درج ہیں تدریس کے ساتھ غور کر لیا۔ اُسکو ایسے ہیئت نامک اور دروانگینہ حادثات نظر آئیں گے جسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اُسکو بیشمار خوریز لڑائیاں، تمدنی فتنہ و فساد، خانہ انی مصائب اور اخلاقی مفساد معلوم ہونگے۔

بعض اشخاص کو ایسے نظر آئیں گے جنکو اتفاقات وقت سے محض خیالی اور عجمی رفعت اور برتری حاصل ہوئی ہو اور اُنہوں نے دوسرے بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور اپنے حرص و طمع کے دوزخ شکم کو پر کرنے کے لیے ان غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ غرض کہ اس سطح انسان کی تاریخ ناگوار کردہ توں اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی نظر آئیں گی، جو ہمارے دل میں نوع انسانی کی طرف سے سخت کراہیت پیدا کر رہی۔ لیکن اگر ہم اپنی نظر کو ان دردناک مصائب و آلام کی سطح سے کسب قدر اونچا کر دے اور نوع انسان کو دوسرے پہلو سے دیکھو گے تو ہم کو معلوم ہو گا کہ یہ تمام حادثات اور واقعات ایک ایسے عظیم الشان اور مستحکم قانون قدرت کے گرد گردش کر رہے ہیں جو نوع انسان کو ان کڑی منزلوں اور سوڑ گھاٹیوں سے نکال کر ترقی کی بلندی پر لیجا رہا ہے۔ اسکے بعد اگر ہم اپنی نظر کو کسب قدر اونچا کر دے تو ہم کو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ یہ تمام حادثات دوسرے درجے کے تو ازمین ہیں جو اُس عظیم الشان قانون کے تابع ہیں جو اولاً ہمارے

نظر سے گزرا ہوتا اور نیز اس کے افعال و آثار ہیں جو عالم پر اپنا اثر ڈالتے اور اس کے اہل کو ایک دوسرے کیساتھ ٹکراتے ہیں تاکہ ان میں سے بہتری اخلاق کی خواہش اور اہم کی خواہش دفع ہو۔ ممکن ہے کہ استعمار کی تہذیبی سی تکلیف گوارا کرنے سے تمکو ہمت، بیان کی صداقت معلوم ہو جائے۔ کیونکہ اگر تم کسی اہم حادثہ کی نسبت غور کر گے جو کسی تاریخی زمانہ میں نوع انسان پر نازل ہوا ہو تو تم کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس سے اس قدر فائدہ حاصل ہوا ہے جس کے مقابلہ میں اس کی مصیبتیں تو کالیف پہنچ رہی ہیں۔

اس مختصر کتاب میں ہم تاریخی واقعات اور ان کے نتائج سے بحث نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس طرح انسان کو وحشت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر تہذیب اور شائستگی کی روشنی میں پہنچایا ہے۔ کیونکہ یہ امر موجب تطویل ہو گا۔ مگر ہم اس تمدنی جہاد کے اہل و اصول کی نسبت بالاجمال گفتگو کرتے ہیں۔ تاکہ ہماری اس بحث میں آسانی ہو اور تمدنی اہم مسائل ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں اور حقائق مجسم ہو کر ہمارے سامنے آجائیں اور تطبیق زیادہ تر قابل اطمینان ہو۔ اس میں شک نہیں کہ شخصی زندگی کے قائم رکھنے والی چیزوں کے بعد جس شد ضرورت کا شعور انسان کو ہوتا ہے وہ نوع انسان کے گروہ جمع ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان ذاتی طور پر بالکل آزادی اور کوئی چیز اس کو مقید نہیں کر سکتی۔ اور دوسری حیثیت سے وہ اس قدر ضعیف اور عاجز ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی غرض سے اس آزادی کا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے علمائے تمدن کا اتفاق ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے برخلاف اجتماع کے لیے مجبور ہے کیونکہ اس کی بغیر انسان کے زندگی ناممکن ہے اور وہ اس سے کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔

وہ آزادی جسکا شعور انسان اپنے نفس میں پاتا ہے اور وہ احتیاج جو اسکو اپنے بنی نوع کی طرف ہے، انہیں دونوں چیزوں کے باہمی فعل و انفعال سے وہ تمام فتنے اور جدال و قتال برپا ہوئے ہیں جو تواریخ و سیرے ہمکو معلوم ہوتے ہیں اور نیز نوع انسان کے افراد میں اپنی فطری تمیز کے حاصل کرنے کی غرض سے جو باہمی کسرو انگسار ہو رہا ہے اُس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ پس تمام تاریخی حادثات جو تمام قوموں میں واقع ہوئے ہیں معتدل آزادی کی تحدید پر جو نوع انسان کے مرتبہ کے لائق ہو اور اس تسلط کی تحدید پر جو انسانی اجتماع کے مناسب ہو، مبنی ہیں۔ اور اسوقت تک نوع انسان میں ان دونوں قاعدوں کے مابین حدی صلی دریافت کرنے کی غرض سے سخت ہولناک مداخلت اور مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اخیر کی دو صدیوں کو یہ نسبت قرون سابقہ کے یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ انسانی جانوں کی بدولت جو یورپ کے عاشقان آزادی نے قربان کی ہیں یہ حد معتدل نہایت قریب آگئی ہے جس کی نظیر گذشتہ صدیوں میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ علمائے تمدن کا قول ہے کہ ”وہ آزادی جو اس اخیر صدی میں یورپ میں قوموں کو حاصل ہوئی ہے وہ ان تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا باعث ہے جنکے آثار ہم یورپ میں ممالک میں کچھ دیکھتے ہیں۔“

وہ کونسی آزادی ہے جسکے حاصل کرنے کی غرض سے یورپ نے نہایت جانباہی کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اپنی قیمتی جانیں نثار کی ہیں؟ کیا یہ آزادی ہم سے اس قدر دور ہے جسقدر زمین آسمان سے یا یورپ کی چستی مشرق کی سستی سے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے مگر ہم اُس سے غافل ہیں۔ بیشک وہ ہماری سامنے موجود ہے اور اگر ہم چاہیں تو نہایت امن و اطمینان کے ساتھ اُس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی تائید میں نہ کہو جاں نثاری کی ضرورت نہ تکلیفات برداشت کریں گی

حاجت ہو۔ بلکہ وہ آزادی ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور سولے اسکی حقیقت بخور کرنے اور سمجھنے کے بلکہ کسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنے غور کرنیکی تکلیف کو ارا کریں تو ہم بہت تھوڑے عرصے میں مغرب کے لگ بھگ پہنچ سکتے ہیں۔ بیشک وہ اُسوقت ہماری فوری ترقی کو دیکھ کر حیران رہ جائینگے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں اُس انقلاب کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں جو عرب میں چند سال کے عرصہ میں آغاز اسلام کے وقت ہوا تھا۔

وہ کونسی آزادی ہے جسکی نسبت مسیوہ دیوکتا ہے کہ آزادی دنیا کی ہر قسم کی بے وفلاح سے افضل ہے اور جسکی نسبت مسیوہ پاپے کہتا ہے کہ آزادی ہر ایک انسانی برائی کی اصل اصول ہے اور جس کی تعریف میں دیکٹر سیگولکتا ہے کہ آزادی ایک ایسی ہوا ہے جو نفس انسانی کی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ کیا اس آزادی سے یہ مراد ہے کہ انسان تمام قیود اور ہر قسم کے ردِ ابط سے آزاد ہو کر محض بے قید اور مطلق العنان ہو جائے؟ یہ آزادی حیوانات ہی کو مبارک ہے، ہم انکی اس حالت پر حسد نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ آزادی جسکے اشتیاق میں تمام قوموں کے فلاسفے چین ہیں وہ معتدل آزادی ہے جس کی بدولت انسان اپنی تمام قوتوں کو جو قدرت نے اُسکو عطا کی ہے بلاروک ٹوک اور بلا خوف و مزاحمت کے استعمال کر سکے۔ بشرطیکہ وہ ان حدود سے متجاوز نہ جو عادلانہ قوانین نے قرار دی ہیں۔ کیونکہ ان حدود سے تجاوز کرنا قوم کے دیگر افراد کو مضر ہوگا۔

یہی وہ آزادی ہے جس کی تلاش اور جستجو میں عقلا ہزاروں برسوں سے سرگرمی کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں۔ اگرچہ بہ نسبت قدیم زمانہ کے اسوقت جہاد کی شکلوں اور صورتوں میں تغیر واقع ہو گیا ہے۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں تلوار اور نیزہ کی باتیں قولِ فصیل بھی جاتی تھیں قبل اسکے کہ ہم اسکو اسلامی قواعد کے ساتھ تطبیق

دینے کی غرض سے آزادی کی نسبت بحث و گفتگو کریں یہ کہو اس جہاد کی نسبت
 بالاجمال گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو اس مقصد کے حاصل کرینے کی غرض
 سے نوع انسان ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک کر رہی ہو۔ تاکہ کہو اس مسئلہ
 کی تفصیلات پر ادل سے آخر تک اقیستہ حاصل ہو اور ہم ان بنیاد پر اصول
 کے ساتھ چہرہ مذہب اور شاہستہ قوموں کی آزادی کا دار و مدار ہی آستانہ لال کر سکیں

ہماؤ الانسان لیوال الحرۃ

آزادی حاصل کرنے کے لیے انسانی جہاں

✱

انسان فطری اور خلقی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اُسکو آزادی کی طرف ہٹانے کے لیے کسی ہادی اور محرک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان میں آزادی کا احساس منجملہ ان احساسات کے ہے جن کی سحت تاثیر خود بخود انسان پر پڑتی ہے یہ امر دیگر ہے کہ کسی شخص کا وجدان اوہام اور خرافات یا دیگر اسباب سے اس قدر رنگ آلود ہو جائے کہ اُسکی جوہر بصیرت کی روشنی بالکل خاموش ہو جائے، جیسا کہ بعض قوموں کی حالت ہو چکی ہے ایسی مستثنیٰ صورتیں خواہ انکی تعداد کتنی ہی ہو ہمارے اصول کلیہ کو نہیں توڑ سکتیں۔ چونکہ مطلقاً آزادی جیسی کہ حیوانات کو حاصل ہے انسان کی ان خصوصیتوں اور قوتوں کی تاثیرات کو باطل کر نیوالی ہے جن کی نشوونما اور تکمیل بغیر اجتماع کے ناممکن ہے۔ اس لیے انسان نے ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے اپنی فطری آزادی کا ایک حصہ قربان کر دینا مناسب خیال کیا اور اس طرح تسلط اور اس کے لوازمات کی بنیاد قائم ہوئی جو بسا اوقات اُسکو حد اعتدال سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ جو رعیتیں انسان کی جبلت میں دولیت کی گئی ہیں منجملہ انکے یہ ہے کہ وہ دوسروں پر تسلط اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اشیاء کو اپنی اس خواہش کے پورا کرنے کا مناسب موقع ملا اور انہوں نے تمام ممکن وسائل سے اس کے لیے کوششیں کیں۔

چونکہ تسلط حاصل کرنے کے وسائل صرف اسی وقت کا میاب ہوتے ہیں جبکہ انکارج انسان کے اس احساس کی طرف ہوتا ہے جو انسان پر سحت تسلط

رکھتا ہے۔ ایسے قروچروپ کے دلدادوں نے دیکھا کہ انسان پر اثر ڈالنے کا سبب یہ ہے
 زیادہ کامیاب طریقہ یہ ہے مذہبی حیثیت سے اسپر اثر ڈالاجائے اور اسی اصول پر
 عمل کرنے سے اکثر مذاہب میں تحریف و تبدیل واقع ہوئی اور لوگوں کے دلوں
 اور انکی عقلوں کو قابو میں لانے کے لیے مذاہب کے اصلی لفظوں میں تفسیر تبدیل
 کیا گیا یہ مذہبی دامن فریب پھیلائے واسطے پڑے۔ خود کے ساتھ عقل کی نگرانی کرتے
 تھے اور جب کبھی وہ اپنی جملہ فتنہ سے چھوٹنے کے لیے حرکت کرتے تھے تو یہ لوگ
 فوراً اُسکے ساتھ مذہبی خرافات کی ایک سنگین دیوار کی پشت پر تکیہ کر کے کہتے
 وہ تو بڑی دیر کی ہے حیران اور مبہوت رہ جاتی تھی اور جب وہ اپنے راجہ کی
 شاہراہ مسدود دیکھ کر پھین ویاہر کی طرف حرکت کرتی تھی تو یہ لوگ فوراً اُس حرکت
 کے کمزور کرنے یا اُسکے انتشار کو روکنے کے واسطے ہتھیار نکالتے۔ صدیوں تک
 یہی حالت رہی۔ مذہبی روسا کا بول بالا اور اُنکا حکم نافذ رہا۔ مکیب دنیا کے
 اصول ترقی کی تاثیر سے غام لوگوں کو مذہبی روسا کی غلامی کی قید سے کیقدر آزادی
 حاصل ہوئی تو اسوقت بجائے ایک کے دو تسلط ہو گئے ایک مذہبی اور دوسرا
 سیاسی۔ ان دونوں میں جب قدر ہولناک جنگ و جدل واقع ہوئے ان کی
 تفصیل کے لیے ضخیم جلدیں ہی کافی نہیں ہو سکتیں حتیٰ کہ بعض قوموں کو (جو اس
 زمانہ میں ترقی یافتہ ہیں) مذہبی تسلط کی قید سے آزادی نصیب ہوئی اور سیاسی
 تسلط کا بار بھی کیقدر ہلکا ہوا۔ اس سے اُنکو نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ یورپ کے
 علماء اس عظیم الشان نعمت کی تعریف و توصیف میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں تالیف
 کرتے ہیں۔ اور تمام مذاہب پطعن و تشنیع اور اعتراضات کی برہا کر رہے ہیں اور
 انکے عقرب فنا و زوال کی پیشین گوئی کرتے ہیں حالانکہ اُنکو یہ بات معلوم نہیں کہ
 جو چیز اُنکو حاصل ہوئی ہے اُسے اُنکو اسلام سے قریب تر کر دیا ہے جس کی روشنی دنیا

میں اس وقت نمودار ہوئی تھی جبکہ تمام یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ٹکریں کھاتا ہوا تھا
 جس وقت مذہب اسلام کی روشنی عالم کو منور کرنے کے لیے نمودار ہوئی
 اس وقت تمام دنیا، و عظیم الشان سلطنتوں کے تابع تھی ایران اور روم ایران
 کی حالت اس وقت یہ تھی کہ اندرونی اور بیرونی خلفشار نے اس کی بنیادوں کو
 متزلزل کر ڈالا تھا۔ لیکن دوسری سلطنت کی پہلی عظمت باقی تھی اور دنیا کی قومیں
 بدستور اس کی شوکت اور سطوت سے لرز رہی تھیں۔ اُس میں گذشتہ تہذیب و
 تمدن کا ایک حصہ باقی تھا جس کی نسبت علامہ لاروسس کہتا ہے "رومانوں کے
 نظامات سلطنت کیاتے؟ وہ نظامات بالکل وحشت اور سراسر مساوت تھے
 جو قوانین کی ضرورت میں نافذ تھے۔ روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت اور
 لکھلکھ اور اندیشہ اور قومی اخلاص وہ بعینہ ایسے تھے جو چوروں اور رہزنوں میں
 پائے جاتے ہیں۔ اُس کی وطنیت وحشت کا لباس پہنے ہوئے تھی، جس میں سوا
 حرص و طمع اور اجنبیوں کے ساتھ عداوت اور کینہ کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور
 انسانی شفقت کے احساس کی بڑی نوبت ہو رہی تھی۔ روم کی عظمت اور فضیلت
 سے مراد وہ انحال میں جو بذریعہ تازیانہ اور تلوار کے انجام دیے جاتے تھے۔ اور
 اسیران جنگ کو عذاب اور قید کے حکم نافذ ہوتے تھے اور بچوں اور بڑوں کو
 فتح کی گاریاں کینچنے کی سزا دی جاتی تھی۔"

علامہ موصوف کا یہ مقولہ ہم نے صرف اس غرض سے نقل کیا ہے تاکہ ناظرین
 کو معلوم ہو جائے کہ روئے زمین کی سب بڑی عظیم الشان قومیں تمدنی ترقی کی
 نوبت کتنا تک پہنچی تھی۔ تاکہ انکو محقق طور پر ثابت ہو جائے کہ مذہب اسلام کے
 پاک اصول جبکہ ہم غریب بیان کرینگے کسی قوم سے مانو نہیں ہیں۔ اور ہم صرف
 اسی پر اکتفا نہیں کرینگے۔ بلکہ اپنے اس دعویٰ کو خود یورپ کے مستند علماء کے اقوال

سے ثابت کرینگے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اس زمانہ میں ہوا آزادی مہذب قوموں کو حاصل ہوتی ہے اور جہاں انکی عقلی اور اخلاقی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اس کی نسبت علماء مغرب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اکثر مذاہب کی نصوص کے منافی ہے۔ اور اس بنا پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آئندہ زمانہ میں جو نہایت قریب سے تمام مذاہب الٰہیہ رہیں گے اور انسان کو اس کی سعادت و فلاح کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے علم انکے قائم مقام ہوگا۔ جسمی دلائل سے یہ بات ثابت کرینگے کہ مذہب اسلام میں نہ صرف یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس آزادی کا منافی نہیں ہے جسے یورپ کو وحشت اور جہالت کے گڑھے سے نکال کر شائستگی کی بلندی پر پہنچا ہے۔ بلکہ وہ ایسی آزادی کی تعلیم دیتا ہے جسکو دنیا کی موجودہ آزادیوں سے وہی نسبت ہے جو حقیقت کو خیال سے ہوتی ہے۔

جو آزادی اسوقت ہم مذہب دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ مین تسبیط آزادیوں سے مرکب ہے جو اس کی عظیم الشان عمارت کے لیے بنیادیں ستونوں کے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں (۱) نفس کی آزادی (۲) عقل کی آزادی (۳) علم کی آزادی۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی نسبت بالا اجمال گفتگو کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ منجملہ اسلامی اصول کے ہیں۔

نفس کی آزادی

× × ×

نوع انسان کے مغلوب و مقہور کرنے والوں نے اپنے حصول مقاصد کا سب سے بڑا وسیلہ اختیار کیا وہ یہ تاکہ انہوں نے انسانی نفوس کو اپنے طبعی حقوق و آزادی خصوصیتوں سے محروم کر دیا اور ان حقوق اور خصوصیتوں کو اپنے خاصہ منفعت میں رکھا جس طرف چاہتے تھے انکو پہنچ دیتے تھے۔ پس گویا کہ رہبر انہیں بند کر کے اعتقاد رکھو جیسا کہ علامہ لاروس نے لکھا ہے ایک عام تر شخص کی نسبت انکو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قید گاہ سے بھاگ جائے۔ جب اس کے لیے حرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اس کی تاحاد و ارتداد کا - زخمی دیکھا اسکو آگ میں جلا دینے یا ایسے سخت درد و تکلیب میں مبتلا کرتے تھے جس سے حیوان کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں

انہوں نے اپنے آپ کو نوع انسان کا آقا اور سرپرست قرار دیا تھا اور انکو اپنی عزت کا بار اپنے ذمہ یا تھا اور ان ساوہ لوجہ کے تخیلات میں ایسے قواعد و تعلیمات رکھتے تھے جن سے وہ جوان ہو کر مثل بے شعور کھوکھلے انکے باتوں میں باور و جسطح چاہیں اسے کام لیں۔ انکے ذہنوں میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہی سعادت اور شقاوت ہمارے ارادہ پر موقوف اور ہماری مرضی پر منحصر ہے اور اگر حق انکی خواہش کے مطابق ہو اگر تا تو

”و اتبع الحق اہواءہم
فصدت السموات والارض
ومن فہق“

آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے درہم و بہم ہو گیا ہوتا“

پس لوگ اسی ٹائپ کے پیدا ہوئے جس قالب میں انکے آقاوں نے انسان
چاہا تھا۔ اور جب دلوں میں تحریک پیدا ہوتی اور انکے نفوس تلکاتا ہے۔ تھکے تو وہ قلعہ باندھ
جو انکے دہنوں میں پتھن سے منقوش تھیں انکو پکار کر کہتی ہیں کہ تم کس قسم کے انسان ہو۔ تم غم
نفس ہی اور رنجیدہ ہو۔ تمہارا فرض صرف یہی ہو کہ تم انکس بند کر کے انکو اپنے لئے
کر سکتے ہو۔

نعرش اسی طرح رفتہ رفتہ نفس کی آزادی کا خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھ فیالت
کی آزادی بھی جو انسانی ملکات کو تربیت کر نیوالی ہو اور انسانی آزادی کا خاتمہ
ہے خصوصیت ہوئی۔ مگر انسانی طبیعت اس از دہناک مصیبت پر سہہ کر سکی۔
لوگوں کی فیتوں میں اسناد اور سینوں میں عداوت اور انکے دلوں میں طعن طرح
کے دوسرے اور خطرات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ان مصیبتوں میں دشمنی اور
کینہ کی آگ بھگ اٹھی اور انسانی گروہین سخت خلفشار میں مبتلا ہو گئیں اور ایسی فحش
انہو میں برپا ہوئیں جنکو دردناک واقعات قیاس کے حد سے باہر ہیں اور جنکو بت
سے وہ لوگ واقعت میں جنکو کیتھدر علم تمدن کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو۔

ان تاریکیوں کے اٹھانے اور ان اضطرابات سے بیشتر مذاکی عنایت
عرب کی ہمایوں اور چٹانوں کے درمیان ایک ایسی قوم کی تربیت کرنے میں صرف
تھی جو خدا سے بیکار کی زبان سے حجت قائم کرے اور قمار کے زبردست ہاتھ سے
سرکشوں اور افراتفرانکو ادب کی تعلیم دے تاکہ دنیا میں قومیں جو وقت تہذیب اور
تعلیم کی کا وہ حصہ جو خدا کے علم میں مقدر ہو حاصل کر سکیں بعد اطمینان اور سکون
کی طرف رجوع کریں اور مسلمانوں کے اس دعوے کے سمجھنے کا قصد کریں کہ ان
مذہب ایک فنی جزوہ اور ایک ایسا بید ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہیں تو انکو
معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے ہزار ہا قیمتی جانیں قربان کرنے کے بعد جو چیز حاصل

کی ہر وہ انہیں الہی تعلیمات کا عکس ہے۔

”سُنْزِیْمُ آیَاتِنَا“ ”عقربیب ہم اُن لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا
فِی الْکَافِ وَفِی الْفِہْمِ کے اطراف میں ہی دکھائیے اور اُنکے لئے در بیان
حقِ یقینیں لھانہ الحق“ میں ہی یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن برحق ہے“

اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نفس کی حریت کی نسبت اسلام کیا کہتا ہے۔
تاکہ فلسفہ کے سرگروہوں اور نوع انسان کے درومند و نکو یہ بات ثابت ہو جا
کہ وہ تمام مسائل جن پر اس صدی کے علما فخر کرتے ہیں اُسی آواز کی صدائے بازگشت
میں جو چودہ صدیوں پہلے مکہ اور مدینہ کی گھاٹیوں کے درمیان گونج رہی تھی۔
اسلام نے مساوات کی بنیاد اس طرح قائم کی ہے۔

”یا ایھا الناس انا خلقناکم“ ”لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت
من ذکر وَاُنثٰی وجعلناکم سے پیدا کیا اور پر تمہاری ذاتیں اور گوشتیں
شعوباً وَاَقْبائلَ لَعَارِفُوْا“ ٹرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے اسلام کی بدولت
جاہلیت کی نخوت اور باپ دادوں پر فخر کرنے کے عیب کو دور کر دیا ہے۔ لیکن
تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بیشک خدا کے نزدیک
زیادہ تر معزز وہی شخص ہے جو زیادہ تر متقی ہو۔“

اس سے وہ تمام تفصیلات معدوم ہو گئیں جو نسب کی شرافت یا بدولت
ثروت کی تہنات یا کسی خاص قوم اور قبیلہ کی طرف منسوب ہونے یا ایسے ہی دیگر
اسباب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے جہوٹی طیغی اور بڑی باتوں کو ذریعہ
انتیاز قرار نہیں دیا بلکہ اُسے اخلاقی فضائل اور اعمال کو ذریعہ امتیاز بنایا ہے۔

۱۔ یہ حدیث صحیح ہے اور بقول بعض الفاظ ترمذی اور ابوداؤد میں مروی ہے۔ ۱۲ (متوجہ)

خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَقٰوٰهُ“
یعنی خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی شخص

ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

اسلام نے قرار دیا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری جہاں امور کے نہیں ہیں جن کی نسبت کسی شخص کے حسن ظاہری اعمال و عبادت کو دیکھ کر حکم لگایا جاسکے کیونکہ بسا اوقات یہ تمام طاعات و عبادات کسی ایسے عقیدہ کے باعث ہو جاسکتی ہیں جس کے دل میں راسخ ہوتا ہے اور جو پھر خدا کے سوا کوئی فرد بشر مطلع نہیں ہوتا بالکل بے سود اور کالعدم ثابت ہوتی ہیں خدا نے فرمایا ہے۔

”لَا يَخْفَىٰ عَلٰی شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ“
”مرد مرد و پیر و پریس غیب میں کہ چہ پہنچتے ہیں وہ خدا کے
نزدیک آئے بہتر ہوں اور نہ عوریں عورتوں پر نہیں
غیب میں کہ چہ پہنچتے ہیں وہ آئے بہتر ہوں۔“
خیراً متعین۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اُس کے اور جنت کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہو لیکن کتاب اُس پر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل دوزخ کے کام کرنے لگتا ہے اور آخر کار اُس میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اُس کا اور دوزخ کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہے مگر کتاب اس پر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار اُس میں داخل ہوتا ہے۔“
اسلام نے قرار دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت یا پرہیزگاری کے مقبول یا مردود

۱۰ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مدعی ہے (مترجم)

ہونیکی نسبت حکم لگائے بلکہ اُسکو مناسب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ وہ خدا پر چھوڑے
 اگرچہ وہ پرہیزگاری ایسی ہو جو اُسکو تمام مخلوق سے ممتاز کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت کے محدثین کو (یعنی اُن لوگوں کو جنہے فرشتے باتیں
 کرتے ہیں) چھوڑ دو۔ نہ اُنکی نسبت جنت کا حکم لگاؤ اور نہ دوزخ کا خدا خود قیامت میں
 اُنکی نسبت فیصلہ کریگا۔“ اور نیز اپنے فرمایا ہے کہ ”میری امت کے اُن لوگوں کے
 واسطے تباہی ہو جو اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں دوزخی ہے۔“
 اسلام نے مسلمانوں کی کسی جماعت کو ایسی خصوصیتیں نہیں عطا فرمائی ہیں جنکی
 بدولت آسمانی قانون کے سامنے انکامرتبہ او فی احوثیت اور کم دبح کے مسلمانوںکی
 نسبت اعلیٰ ہو۔ بلکہ اُسے خدا کے فضل و کرم کا دروازہ ہر شخص کے واسطے کھلا
 کھول رکھا ہے اور قرار دیا ہے کہ او فی داعی جو چاہے اس دروازہ میں داخل ہو سکتا ہے
 کتاب اور سنت کے سوا کسی مرشد اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف
 اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُسے اپنے تمام سرِ دوں کو ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں کے دامِ فریب
 میں ہنسکر شرک میں مبتلا نہ جائیں جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سعادت و شقاوت
 انکے اختیار میں ہے اور اُنکو ایسا حق حاصل ہے جس سے تمام افرادِ محدود ہیں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو اس بات کا مدعی ہے کہ وہ عالم ہے پس وہ
 جاہل ہے۔“ اور نیز اپنے فرمایا ہے کہ ”نہایت خوفناک چیز جس سے میں اپنی امت
 کی نسبت ڈرتا ہوں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تاویل کرتا ہے اور اُسکو بے محل اور
 بے موقع چسپاں کرتا ہے اور نیز وہ شخص ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ اُسکے اس کام
 میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے۔“

اسلام اپنے پیروں کو نہایت صریح طور پر خبردار کرتا ہے کہ حساب کے دن انسان

اس حدیث کو جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں ضعیف لکھا ہے۔ (مترجم)

کے لیے سولے اسکے اعمال حسنہ کے کوئی پختہ کام نہیں سکتی اور نہ اسکو عذاب سے بچا سکتی ہو کسی عظیم الشان داد کا پوتا یا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا کچھ ہی مفید نہیں ہو سکتا خدا نے فرمایا ہے۔

”وان یس للانسان الاماسی“ اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ایسا گناہی اُسے کو شش دانہ سچا سوچو یوے“ کی، اور یہ کہ اُس کی کو شش لگے چکر (قیامت کے دن) دیکھی جاوے گی۔“ اور نیز فرمایا ہے۔

”خلا الشاب بینهہ“ تو اُس دن نہ تو لوگوں میں رشتہ داریاں (باقی) رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پہ چینگی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِيهِ، اور اسے غلط فہمی میں خدا سے شکوکہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میرا غل میرے لیے اور تمہارا غل تمہارے لیے مفید ہے،“ ایسے تمام الہی احکام تمام افراد کے لیے یکساں وارد ہوئے ہیں۔ نوع انسان کے ادنیٰ افراد کے لیے جو تکلیفات عالم کی گئی ہیں یعنی وہی تکلیفات اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کے ذمہ قائم کی گئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص راعی ہو اور ہر شخص سے اُس کی رعیت کی بابت سوال کیا جائیگا۔“

انہیں آزادانہ قواعد کی بدولت مسلمانوں کے نفوس کو کسی دوسرے شخص کے اشارہ و پیر چلنے سے آزادی حاصل ہوئی۔ کیونکہ ہر شخص کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ اپنے اعمال کی جزا و سزا صرف اُسی کو ملے گی۔ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی رفیع القدر ہو

۱۔ بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث مروی ہے جسکا آخری حصہ یہ ہے ”عَنْ جَابِلِ بْنِ الْحَرَمِ (مترجم)

۲۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ (مترجم)

اسکو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

اسی قسم کے اصول سے باہمی اخوة اور مساوات کی رو بط میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کا ایک گروہ کثیر چند مخصوص اشخاص کا اسطرح چرچہ مطمع و متعنا نہیں ہوتا کہ وہ اسکو جبرہ چاہیں پیروں اور اپنی مرضی کے مطابق جس رستہ پر چاہیں چلائیں۔ بیشک اسی قسم کے اصول کی بدولت مساوات کی حکومت قائم ہوتی ہے کیا تمکو معلوم ہے کہ مساوات کے نتیجہ کیا ہیں؟ مساوات کے حقوق اور فرائض کے معلوم کرنا سب سے پہلا اصول اور تمام افراد کے درمیان عدالت اور آزادی کی بنیاد استحکم کرنا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صرف یہ چیز ہے جو حقیقی اور دہمی عدالت کے درمیان ماہ الافراق ہی نہیں کتا ہے کہ ”مساوات ہر قسم کی عدالت کا سرچشمہ ہے خواہ قوموں کے درمیان ہو یا افراد کے درمیان“ مشورۂ فلاسفر کو مذہبی کتا ہے کہ طبعی مساوات انسانی افراد کے لیے اپنے حقوق کی شناخت کا سب سے پہلا اصول ہے اور اسی پر تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے“

اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ مساوات جس سے ہمکل مذہب قومیں متمتع ہیں، کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے۔ بلکہ وہ ان خوریز بغاوتوں کا نتیجہ ہے جو گذشتہ صدی کے اواخر میں برپا ہوئی تھیں۔ فرنگ کتا ہے کہ وہ تمدنی مساوات جسکی بنیاد بعض یورپین قوموں میں نصف صدی سے قائم ہوئی ہے بتدریج دیگر اقوام میں بھی شائع ہوتی جاتی ہے۔ مگر ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں۔

”سب تعریفین اللہ کے لیے ہیں جسے ہمکو اسکی ہدایت کی اور ہم ہدایت پانید لے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمکو ہدایت نہ کرتا“

الحمد لله الذي هدانا لهذا

لهذا وما كنا لننتهدها

ولا ان هدانا الله -

عقل کی آزادی

سب سے بڑی خصوصیت اور عظیم الشان نعمت جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ قوت عقلی ہے۔ ہم اد پر بیان کر چکے ہیں کہ انسان اُن تمام امور سے جاہل پیدا کیا گیا ہے جو اُس کی بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں۔ مگر اس جاہلیت کے مقابلہ میں اسکو عقلی قوت دی گئی ہے جو معلومات کی زیادتی کے ساتھ ساتھ نشوونما پاتی اور ترقی کرتی جاتی ہے اور آخر کار انسان کو جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی روشنی میں پہنچاتی ہے مگر بد قسمتی سے یہ قوت بھی انسان کی دیگر قوتوں کی مانند ہنیدہ لوگوں کے تسلط و اقتدار کے تحت میں رہی جو انسانی افراد کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اور جوازی قانون اُسکے لیے مقرر تھا اُسکے مطابق وہ اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہی۔

نوع انسان کے غلام بنانے والوں نے انسان کی تمام قوتوں کی نسبت عقلی قوت کی نگرانی بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے کی تھی۔ کیونکہ انکو معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی جوہر و ارتلواری ہے کہ اگر میان سے نکال لی گئی تو اُسکے سامنے اوہام اور تارکیوں کے لشکر ایک منٹ کے لیے بڑھتے نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے انہوں نے نہایت تشدد کے ساتھ اس قوت کی نگہداشت کی اور انسان کو غلامانہ آزادی نہ دے کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت سے محروم رکھا۔ انہوں نے صادقہ صاف کدیہ کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُسکے سمجھنے میں عقل کو استعمال کرنا موجب الحاد ہے۔ ان دوجہ سے لوگ ایسی جاہلیت کی تاریکی اور وحشیانہ حالت میں مبتلا ہوئے جسکے افسوسناک واقعات نہایت خجالت اور مذمت اور کستقد رخصصہ کے ساتھ تاریخ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے جو قوت قوموں کی یہ حالت تھی اُسوقت خداوند تعالیٰ حقیقی تمدن

اور سچی شگستگی اور عقل کی آزادی کے اصول حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اور جس وقت قوم کو مغلوب و مقہور کر نیوے اے اور ان کو غلام بنائیوے اپنی رعایا سے کہہ رہے تھے کہ ”عقل کی روشنی کو خاموش کر دو، بصیرت کی آنکھوں کو بند کر دو“ اس وقت خدا کا رسول اپنے پیروں اور ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ”مذہب عین عقل ہے جس کو عقل نہیں اس کا مذہب ہی نہیں“ اور جبکہ یہ غلو کر نیوے اپنے زیر دستوں کو یہ حکم دے رہے تھے کہ ”اے لوگو! تم عقل کو الگ رکھنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو کیونکہ عقل کا استعمال کرنا خدا کی ناراضی اور اس کے غصہ کا موجب ہوتا ہے“ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ ”

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا

عَنِ رِبِكُمْ وَلَا تَوَاصُوا بِالْعَقْلِ

تَعْرِضُوا مَا مَرَّتَ بِهِ وَعَلَمُوا

أَنَّا نَبْنِيكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ“

الملاحضہ الحدیث۔

انہیں آسمانی قواعد کی بدولت عقل کو اس کی ہر قسم کی قیود سے بالکل آزادی حاصل ہوئی اور انسان کی رہنمائی کا فرض جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے ادا کرنے لگی اور انسانی آواز کی افضلیت کا سب سے بڑا معیار قرار پائی۔ حالانکہ اس سے پیشتر صرف ظاہری عبادت اور جسمانی پرہیزگاری افضلیت کا معیار تسلیم کیا جاتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”مکتبی شخص کا اسلام تکوہر گز تعجب میں نہ ڈالے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لے کہ اس کی عقل کیسی ہے“

لے کل حدیث ورد فی ذکر العقل لا یشیت فی الذیل ایضاً الحارث بن ہشام فی سذہ عن داؤد بن جرجس البغدادی وثالثین حدیث قال ابن جریر کلنا موصوۃ۔ مجمع البحار ص ۵۱۱۔

ظاہری عبادت اور حیوانی افعال و لسانی حرکات انسان کے لیے کیونکر مفید ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے ضعف عقل کے باعث ست فترت کی افراط و تفریط میں مبتلا ہوتا ہو، اور کاموں میں محل وقوع کا لحاظ نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی عہدہ کا بار اس کے ذمہ والا جائے تو اسکو ہری طرح استعمال کرے اور اس کے کاروبار کے انجام دینے میں غلط طریقہ اختیار نہ کرے ایسے شخص کی ظاہری عبادت کچھ زیادہ قابل وقعت نہیں ہو سکتی۔ نئے اکثر اشخاص کو دیکھا ہے جو صلاح و تقویٰ کے مدعی تھے مگر وہ محض اپنی نادانی اور کم عقلی سے اپنی قوم کے لیے آفت۔ اور ملک کے لیے مصیبت ثابت ہوئے ہیں "ایک باغیت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی بہت تعریف کی اور اس میں برائے کیا۔ اپنے فرمایا کہ اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادات و خیرات کی نسبت عرض کرتے ہیں اور آپ اس کی عقل کی نسبت دریافت فرماتے ہیں۔ اپنے فرمایا کہ "احمق بوبہ اپنی جہالت کے ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کسی بدکار کی بدکاریوں سے سخت تر ہوتی ہیں۔ قیامت کے روز بندہ و نکو تقرب الہی کے درجے باعتبار انکی عقلوں کے عطا ہوں گے۔"

مذہب اسلام نے عقلی قوت کو اس قدر بزرگی و شرف و اعتبار عطا فرمایا ہے جس کا ایک نمونہ آپ کو ان احادیث سے معلوم ہوا ہو گا جو اوپر مذکور ہوئیں۔ لیکن کیا انکو معلوم ہے کہ مذہب قوموں میں اس عظیم الشان قوت کی آزادی کا کیا نتیجہ ہو جبکہ وہ نہایت قیمتی جانیں قربان کرنے کے بعد انکو حاصل ہوئی؟ جس عظیم الشان تمدن اور تہذیب و شانسنی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو زبردست قوت اور شوکت انکو حاصل ہو وہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ دنیوی سعادت اور مادی صلاح و فلاح جسکے عجیب و غریب حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ لاروس کہتا ہے کہ "اگر اغراض اور اوبام کی قیود سے آزاد

ہو کر اُس مادی، فکری اور اخلاقی ترقی کے اسباب کی نسبت بحث کریں، جو انسانی
 گروہوں کو ابتدا سے اس وقت تک حاصل ہوئی ہو تو معلوم ہوگا کہ اُس کا یہ سبب ہے
 کہ عقل کو اُس کی قید سے آزادی حاصل ہوئی۔ ہم اس بحث کے ختم کرنے سے پیشتر
 یہ امر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عقلی قوت کی آزادی کچھ قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے بلکہ
 نیز یہ کہ وہ سخت کشمکش اور جدال و قتال کے بعد حاصل ہوئی ہو۔ لاروس لکھتا ہے۔
 ”آغاز اصلاح کے زمانہ سے فرانسیسی بغاوت تک عقل کے آزاد کرنے والوں اور
 اُس کو مقید رکھنے والوں کے درمیان سخت جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا گذشتہ زمانہ
 کی حکایات اور خرافات سے بالکل اعراض کرنے اور آئینہ کے لیے ایک نیا طریقہ
 قرار دینے کے باعث فرانسیسی بغاوت نے سوسائٹی کے اُن تمام ارکان کی
 ترمیم کی جو مہندرم ہو چکے تھے اور جدید نسل کی تعلیم اُس کا اہم مشغلہ قرار پایا، مگر ہم کو
 یہی کہنا مناسب ہے ”الحمد لله الذی هدانا لهذا لعلنا ناکتہم“ لولا ان هدانا
 اللہ“

علمی آزادی

علم کو قوت عقلی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو غذا کو جسم کے ساتھ ہے۔ پس جسطرح انسان کا جسم مختلف قسم کے زمینی مادوں سے غذا حاصل کر کے نشوونما پاتا اور بڑھتا ہے اسی طرح اُس کی عقلی قوت بھی علمی مسائل اور خارجی معلومات سے قوی ہوتی اور ترقی کرتی ہے۔ اسبوجہ سے نوع انسان کو علمائی کی ذلت میں رہنے والوں نے علم کی مذمت کرنے اور اس کی طرف سے لوگوں کو نفرت دلانے اور اہل علم کو تکلیف دینے میں کوشش کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ انہوں نے قطعی حکم لگا دیا کہ علم ایک ایسی ناپاک چیز ہے جسکے قریب آنا ہی ناجائز ہے۔ علامہ لارنس نے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ”انکا خیال تھا کہ علم ایک ایسا ملعون و رخت ہے جو اپنی زہریلے پہلوں سے بنی آدم کو ہلاک کرتا ہے“ انہوں نے علم کی مخالفت پر یہاں تک کمر باندھ دیا کہ لوگوں کو اُسکا نام لینے سے منع کرتے تھے۔ اور قدما کے فلسفہ میں تحریف کر کے اُسکو اپنی خواہشات کے موافق بنانا چاہتے تھے حتیٰ کہ وہ ان تحریفات کی بدولت ایسا بد صورت ہو گیا کہ عقل اُسکو دیکھ کر سخت نفرت کرتی تھی۔

انکے دل میں یہ خیال خام پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا علم ہے جس کی طرف جہالت کو راہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قطعی حکم لگا دیا تھا کہ جو چیز اُس علم سے باہر ہو وہ دائرہ تحقیق سے خارج ہے اور سولے زندقہ کے کوئی شخص اسکا قائل نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کو وہ اسقدر عبرت ناک سنائیں دیتے تھے جنکے ذکر سے انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اسی طریق سے انہوں نے حکماء کی ایک بڑی تعداد کو صرف اس جرم میں ہلاک کیا کہ وہ علمی مواد کے بڑھانے میں کوشش کرتے ہیں۔

ان جابرانہ وسائل سے اس عام میلان میں جو علم کی طرف ہوتا سکون پیدا

ہو گیا۔ مگر اسے فوراً زندگی کے قوانین کی زبان سے حجت قائم کی اور وہ ناطق حجت یہ تھی کہ
 بھالت اور گمراہیوں کی گرم بازاری ہوئی اور ایام اور خرافات کو رواج حاصل ہوا
 اور یہی خواہش انسانی خصلتوں پر غالب ہوئیں زبردستوں نے زیر دستوں کو
 دبایا اور انکو تمام طبعی حقوق سے محروم کر دیا۔ نوع انسان کی حالت میں ایک عرصہ
 تک سخت پرہیز اور احتیال رہا۔ اسکے بعد اندرونی شورشوں اور بغاوتوں اور غریزہ
 جنگ و جدل کا زمانہ آیا جو علم کو اس کی تہنی قیود سے آزاد کرنے کی غرض سے برپا
 ہوئیں۔

جسوقت قوموں کی یہ حالت تھی اسوقت آسمانی حقائق حضرت سید الوجود صلی
 المقام المحمود علیہ وسلم پر نازل ہو رہے تھے اور حقیقی تمدن اور آزادی علم کے
 اصول کی تدوین ہو رہی تھی۔ مذہب اسلام نے اگر ان تمام طوق و سلاسل کو توڑا
 جن میں علم مقید تھا اور قرار دیا کہ علم کو کسی قید سے مقید اور کسی حد سے محدود کرنا ایک
 ایسی بے انصافی ہے جو معیوب خیال کی جاسکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ ”بوخص یہ کہتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے تو وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے اور
 اسکو اس مرتبہ سے گراتا ہے جو خدا نے اسکے لیے قرار دیا ہے اسلئے کہ خدا نے
 فرمایا ہے۔ ”وَمَا آتَاكُم مِّنَ الْعِلْمِ لَا تُلْغُوا“

اسلام نے تصریح کی ہے کہ کلام الہی کی حکومتوں کا سمجھنا اسوقت تک ناممکن ہے
 جب تک کہ انسانی فکر علوم کی روشنی سے منور نہ ہو خدا نے فرمایا ہے ”تِلْكَ الْأَمْثَالُ
 لِنَضْحَكٍ وَلَا لِنُعْظٍ“ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ طلب علم
 میں کوتاہی کرنیوالوں کو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔
 ”وَلَوْ أَنَّ جِبَالَهُمْ آيَاتٌ لِّقَوْلِ الْبَلَّغِ لَقَدْ رَأَوْا نَاصِبًا لِّمَنَ الْبَلَّغُونَ“۔ کَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلٰی

۱۲ اور تم لوگو اسلئے الہی میں سے بس توڑنا سا علم دیا گیا ہے۔

”قلوب الذین لا یعلمون“

ترجمہ اور اس پر بیخبر! اگر تم ان لوگوں کو کوئی سا حقہ بھی لاؤ گے تو جو منکر ہیں وہ تو بس یہ کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں فری ہو۔ جو لوگ سمجھ نہیں رکھتے انکے دل پورا اللہ اسی طرح مہر لگا دیا کرتا ہے۔“

اس قسم کی آیات بنیات سے اسلام نے انسانی عقول کے لیے علوم و معارف کے دروازے کھول دیے اور ہدایت کی کہ علم کا طلب کرنا اور اُسکے اکتساب میں کوشش کرنا خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”بہترین عبادت طلب علم ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”ایک ساعت علم میں غور کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

اسلام نے علم کو کسی خاص شہر یا کسی خاص گروہ تک محصور نہیں رکھا بلکہ ہم کو اُسکے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ کہیں ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”علم کو تلاش کرو اگر چہ وہ چین میں ہو“ اور نیز فرمایا ہے کہ حکمت مسلمان کی ایک گمشدہ چیز ہے جہاں کہیں ملے اُسکو اٹھا لینا چاہیے، پس کوئی مسلمان کسی حکمت کے حاصل کرنے سے اسوجہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شخص سے صادر ہوئی ہو جو اُردے عقائد کے اُسکے برخلاف ہے اور اُسکے حاصل کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہو کہ وہ حکمت ہو جو انسان کے مرتبہ کو بلند کرتی اور اُسکو جہالت سے نکالتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”حکمت کو لے لو یہ امر تمہارے لیے مضر نہیں ہے کہ وہ کس برتن سے نکلی ہو۔“

۱۔ اس حدیث کو بہت سی شعبہ الایمان میں اور ابن عبد البر نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بالکل پہلے اصل ہے۔ (الثالی المصنوعہ)

۲۔ اس حدیث کو ترمذی نے بغیر بعض الفاظ روایت کیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کو تدبر اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرو، تنکو معلوم ہوگا کہ علم و حکمت کی طرف سے غفلت اور چشم پوشی کرنے کی انسان کو سخت ممانعت کی گئی ہے۔ خداوند مہربانی اور رحمت کے لمحہ میں اپنے بند و نکلویکار کرتا ہے۔ ”انظروا مانی السموات و الارض“ اور جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں انکو ملامت کرتا ہے تاکہ اہل نظر کیلے موجب عبرت ہو۔

”وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ“
اور جو لوگ عجائب کائنات اور عرائب مصنوعات سے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے۔

”من كان هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى اضل سبيلا“
”جو شخص اس دنیا میں بیدہ و دانستہ اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا اور نجات کے رستہ سے بہت ہٹکا ہوا ہوگا۔“

”قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتت اياتنا فتبها وكن من الخاسرين“
وہ کیسے گالے میسے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دیکھتا ہوا تھا۔ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہئے تھا۔ دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں مگر تو نے انکی کچھ تھنی۔“

خبر نہ لی۔ اسید طح لاج تیری بھی خبر نہ لیجائیگی۔
اسلام نے علمی آزادی کو اس درجہ تک پہنچایا ہے۔ پس میں دریافت کرتا ہوں کہ متقدمین یا متاخرین میں سے کسی نے علم کی اس درجہ قدر و منزلت کی ہے، جو گذشتہ آیات سے معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ علمی آزادی جو مغرب میں دیکھی جاتی ہو قدیم زمانہ سے چلی آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میسوبرتلو (Bertelot) ممبر قارن آفس نیشن کتاب ہے کہ ”علم کو موجودہ آزادی صرف ۲۵۰ سال سے حاصل ہوئی ہے۔“

”الحمد لله الذي هدانا
لهذا أو ما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله۔“
نہ پاتا۔۔

”خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اس (بہشت میں)
کا راستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو ہدایت نہ کرتا تو
ہم کو کسی طرح جنت کا راستہ (ڈھونڈے)

الواجبات الشخصية والعائلیة والاجتماعیة

ذاتی اور خاندانی اور تمدنی فرائض

گذشتہ فصل میں ہم اختصار کے ساتھ تینوں قسم کی آزادی کی گفتگو کر چکے ہیں جس پر
مہذب دنیا کی تمام موجودہ ترقیوں اور کامیابیوں کا انحصار ہے، اور محسوس دلائل
سے ثابت کر چکے ہیں کہ سائنس کی تمام بنیادی اصول اسلامی انوار کی شعاعیں ہیں
جنہوں نے مغربی ممالک کو منور کر رکھا ہے۔ لیکن ان بنیادی اصول کے ماتحت
دوسرے فروعی قواعد ہیں جو ان ابتدائی اصول کے نتائج ہیں، ان کی نسبت بھی
اختصاراً، ان گفتگو کرنا ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ جس شخص کو ذرہ بہرہ عقل ہو
اُسکو ”ما فرطنا فی الكتاب من شیء“ کی تفسیر عیانی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔

ذاتی فرائض

ہر شخص اس امر کا شعور رکھتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہیں، اور وہ جسم اور روح ہیں اور باوجودیکہ انکی طبیعتیں متضاد ہیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عجیب و غریب اتحاد رکھتے ہیں کہ جسوقت ایک متاثر ہوتا ہے تو اسکے ساتھ دوسرا بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں اثرات اور موثرات کے درمیان بالکل تباہی ہوتا ہے۔ اس نظریہ (Theory) کی بنا پر نوع انسان نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ سعادت و فلاح جو انسان کی انتہائی تمنا ہے اسکا دار و مدار بالکل اس بات پر ہے کہ دونوں چیزوں کی حفاظت ان تمام عوارض سے کی جائے جو انکو اپنے فرائض کے ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ پس ان دونوں کی حفاظت پر یکساں توجہ مبذول رکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ علامہ لاک کہتا ہے ”وہ سعادت و فلاح جس سے دنیا میں فائدہ اٹھانا انسان کے لیے ممکن ہو سکے واسطے دو چیزیں لازمی ہیں۔ عقل صحیح اور جسم سالم۔ یہ دونوں نعمتیں دوسری تمام نعمتوں کی اصل اصول ہیں اور جسکے پاس خوش قسمتی سے یہ دونوں موجود ہوں اسکو ہر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اور جو ان سے محروم ہو وہ ہرگز خوشحال نہیں ہو سکتا اگرچہ اسکے پاس اور بہت سی نعمتیں موجود ہوں۔ کیونکہ حقیقت یہی دونوں چیزیں سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہیں۔ جو شخص عقل سلیم سے محروم ہے وہ ہر سعادت و فلاح کا سیدھا راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اسبطح جو شخص صہابی تندرستی سے محروم ہو وہ بھی کامیابی کی راہ میں کوئی قابل ذکر مرحلہ طے نہیں کر سکتا۔“ پس جبکہ یہ امر فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پیچھے

کی ضرورت لگی ہوئی ہیں۔ ایک روحانی ضروریات جو نفسانی سعادت اور روحانی فلاح کو مستلزم ہیں، اور دوسری جسمانی ضروریات جو جسمانی سعادت کو مستلزم ہیں۔ نفسانی یا روحانی ضروریات سے وہ قواعد مراد ہوتے ہیں جنکے استعمال میں لانے سے انسانی نفس صحیح مسلم اور اپنے فرائض کے ادا کرنے کے قابل رہے۔ اس طرح جسمانی ضروریات سے وہ قوانین مراد ہوتے ہیں جنہے جسم تندرست اور ان فرائض کے ادا کرنے کے قابل رہے جو اس دنیوی زندگی میں اُسکے ذمہ عائد کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ انسانی سعادت جو انسان کی انتہائی محتاج ہے وہ نفس اور جسم دونوں کی اصلاح حالت اور دونوں کی ضروریات میں تناسب قائم رکھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ اس زمانہ میں ایسی بدیہی بات ہے کہ تمام دنیا کے علماء میں سے کوئی شخص ہی اس میں شک و شبہ نہیں رکھتا۔ مگر ان علماء سے پیشتر اسلام ان قواعد کو اس وقت منضبط کر رہا تھا جبکہ لوگ پہاڑوں میں رہتے اور رہبانیت اختیار کرنے یا تمام عقلی اور فکری فضائل کو خیر باد کہہ کر محض بدنی لذات میں غرق رہنے کو ذریعہ سعادت خیال کرتے تھے اس مسئلہ پر ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

نفسانی ضروریات

جو شخص بصیرت کی آنکھیں کھول کر مخلوقات کے حالات پر غور کر لے گا اُسکو انکی فطرت کے تباہی اور انکی استعداد کے تنہا لغت کے متعلق نہایت عجیب و غریب باتیں معلوم ہونگی۔ اُسکو معلوم ہو گا کہ کوئی شخص نقطہ اعتدال پر قائم ہے، کوئی افراط میں مبتلا اور تفریط میں گرفتار ہے اور اس اعتدال اور افراط اور تفریط کے درمیان اسقدر درجات ہیں جتنی تقدیر خدا کے سوا کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ یہ لوگ باوجودیکہ نوعیت میں متحد اور انسانیت میں شریک ہیں مگر وہ اپنے اعمال، اعتقادات اور ملکات میں ایک دوسرے سے بالکل متباہن ہیں۔ وہ دونوں درمیان موافقت پیدا کرنا مثل اجتماع حدیث کے ناممکن ہے آپکے نزدیک نوع انسان کے افراد میں اس سخت تباہی کا کیا باعث ہے؟ کیا یہ اس امر کی محسوس دلیل نہیں ہے کہ حسب طبع جسمانی امراض اجسام پر طاری ہوتے اور اُس کی مادی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں، اسطرح بعض اوقات انسانی نفوس کو روحانی امراض عارض ہوتے اور اُس کی معنوی صورت کو خراب کر دیتے ہیں؟ اگر متنہ دیکھا ہے کہ کسی نصیحت کی تاثیر سے کوئی گمراہ اپنی گمراہی سے باز آ گیا ہے، تو کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ اگر حقیقی علاج میسر آجائے تو نفوس کے امراض کا زائل ہونا ممکن ہے۔ بیشک نفس ابتدا میں مثل بچہ کے ہوتا ہے۔ ہر ایک سانچہ میں ڈھل جائیگی استعداد اُس میں موجود ہوتی ہے۔ پس اگر ابتدا ہی سے اُسکو کوئی دانشمند تربیت کر نواں لگاتا ہے اور اُس کی حکیمانہ تعلیمات کے مطابق نشوونما پاتا ہے تو وہ جوان ہو کر نہایت نیک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بد قسمتی سے اُسکو ناقص رہی ملتا ہے، یا ناقص موثرات

کے درمیان اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو وہ نہایت شہیرا اُٹتا ہو اور انسان کو سخت
 دولتوں اور رسوائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس بنا پر امراض اور معالجات کے قبول
 کرنے کے لحاظ سے نفس کا حال بھی بالکل جسم کے مانند ہے اگرچہ نفسا فی امراض اور
 معالجات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

اس قدر معتید کے بعد ہمہ نفس کی تربیت اور امراض سے انکی حفاظت اور
 نیز اس طریقہ کی نسبت گفتگو کرنا آسان ہو گیا ہے جس سے اس میں اپنے قرہن
 کے اوار کرنے کی صلاحیت باقی رہے۔ اسکے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔
 (۱) اسکو ادھام کے رنگ سے صاف کرنا (۲) صحیح معلومات سے راستہ کرنا
 (۳) اخلاق حمیدہ کا اسکو عادی بنانا (۴) اعتقاد کی تصحیح کرنا۔ ان چاروں امور کو
 ہم علیحدہ علیحدہ فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔

نفس کو ادھام کے زنگ سے صاف کرنا

ہم پچھلے فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ جسمانی حفظ صحت اور نفسانی حفظ صحت کے قواعد میں پوری مشابہت ہے۔ جسمانی حفظ صحت کے لیے جس چیز کی طرف سب سے اول توجہ بند دل کرنا ضروری اور لازمی ہے اور وہ یہ ہے کہ جسم کو ہمیشہ نجاسات اور میل کچیل سے پاک صاف رکھا جائے جو زندگی کے فرائض ادا کرنے سے عارض ہوتے رہتے ہیں۔ اگر جسمانی صفائی اور پاکیزگی نظر انداز کر دی جائے تو بسا اوقات جسم پر ایسے امراض طاری ہوتے ہیں جو بتدریج اس کی قوتوں کو مضمحل کر دیتے اور آخر کار انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔

جسطرح مادی نجاسات اور میل کچیل جسمانی امراض کا موجب ہوتے ہیں اسی طرح ادھام اور خرافات اور باطل خیالات جو روحانی نجاسات ہیں نفسانی امراض کا باعث ہوتے ہیں ایسے نہایت مؤثر وسائل کے ساتھ اسکے زائل کرنے کی کوشش جاری رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا اور نفسانی صفائی اور پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو روحانی نجاسات مجتمع ہو کر نفس کو بیمار کر دیں گی اور اس کو اپنے فرائض کے ادا کرنے کے قابل سمجھوڑ بنیں گی۔ مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ایک باطل و ہم باطل خیال نفس کو عارض ہو کر اکثر فضائل سے اس کو محروم کر دیتا ہے اور ان فضائل سے محروم ہونا ایسے امراض کا مورث ہوتا ہے جو یہ بزدلی اور بغض اور حسد کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہلکے امراض وہ ہیں جن کے زائل کرنے کی کوشش میں غلامی اخلاق اپنے تمام قیمتی اوقات صرف کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو ادھام اور خرافات سے بچنے کی ایسی ہی تاکید کرتے ہیں جیسی زہریلے سانپوں اور درندوں سے بچنے کی۔ ان کی رائے ہے کہ گزشتہ صدیوں میں جس قدر فتنے اور

دنیا میں برپا ہوئے ہیں انکا صرف یہی باعث تھا کہ اُس زمانہ کے لوگ اُن تمام باتوں کو جو اُنکے سامنے بیان کیجاتی تھیں بلا چون و چرا تسلیم کرتے اور اُنکی تعمیل کرتے تھے، اگرچہ اُنکی تائیدیں کوئی دلیل نہ بیان کی گئی ہو۔

مذہب اسلام نے علمائے اخلاق سے بہت پہلے ان قواعد کو منضبط کیا کہ اُسے اپنے پیروؤں کو اُدھام کی گراہیوں میں مبتلا ہونے سے ڈرایا ہے اور اُنکو دکھایا ہے کہ اکثر باتیں جن کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں عقل کو عیب لگانے والی اور حق سے دور پہنکنے والی ہوتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وان تطع اکثر من فی الارض
یفعلواک عن سبیل اللہ ان
یتبعوا الا الظن وان ہم
الا یحصون“

اور (اے پیغمبر) اکثر لوگ تو دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر اُنکے کہے پر چلو تو تم کو راہ خدا سے ہٹا کر پھوڑیں۔ یہ تو صرف اپنے ذہنی خیالات پر چلتے اور نری نگاہیں (بیٹھے) دوڑاتے ہیں۔

اور آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو خدا کے سامنے جو ابدی کے واسطے کھڑا ہونا پڑیگا۔ اور جو غلط خیالات بغیر کسی دلیل کے اُسے اپنے عقائد میں شامل کر لیے ہیں اُنکی بابت باز پرس کی جائیگی۔ اس کی نسبت خدا نے فرمایا ہے۔

”واللہ اعلم“ اور (اے مخاطب) جس بات کا تم کو علم (یقینی) نہیں (اُنکل پوچھو) اُسکے پیچھے نہ ہو لیا کرو (کیونکہ) کان اور آنکھ اور دل ان سب سے (قیامت کے دن) پوچھے گئے ہوتی ہے۔

مسئولہ۔

اسکے بعد ہم اُسے سامنے گرا ہونکا حال بیان کیا ہے اور ہم کو دکھایا ہے کہ یہ گراہی صرف وہم اور گمان کی پیروی کا نتیجہ ہے اور اُنکو انجام کی خرابی سے متنبہ کیا ہے۔ فرمایا ہے۔

”وما يتبع الا
ظلمات الظن لا يعنى
من الحق شيئاً ان الله
عليم بما يفعلون۔“

”اور ان لوگوں میں اکثر تو بس اُٹکل پر چلتے ہیں سو
اُٹکل کے تکتے تو، کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں
آتے۔ جیسی جیسی ذوا انیاں، یہ لوگ کر رہے ہیں
اللہ اُنہیں خوب واقف ہے۔“

نفس کو علم و فضل کے ساتھ آراستہ کرنا

1913

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح جسم کو مادی نجاسات اور میل کچیل سے پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح نفس کو اوہام اور خرافات کے میل کچیل سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مادی صفائی کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو امراض کے ماکر و ب سے پاک اور صحت افزا ہوں اسی طرح نفسانی صفائی کے لیے ایسی چیز درکار ہے جو نفس کو اوہام اور وسوسوں کی غلاظت سے پاک کرنے والی ہو۔ وہ چیز جو نفس کو پاک صاف کر نیوالی ہے علم ہے، جو تجربہ سے ثابت ہو چکا ہو اور جس پر محسوس و لائل قائم ہو چکے ہوں۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے جس میں کسی ذی عقل شخص کو مطلق شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مہذب دنیا میں جنہ سب سے پہلے یہ اصول قائم کیا وہ ڈی کارٹہ ہی جو سترہویں صدی میں ایک مشہور اور نامور فلاسفر گذرا ہی اور اس وقت سے علمی مسائل کی تحقیق و تنقید میں اُسی کے مذہب پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔

اسلام نے نفس کو پاک کرنے اور اس کو علم و حکمت کے زیور سے آراستہ کر نیکے اصول کو دنیا میں سب سے پہلے منضبط کیا ہی اور دونوں جنسوں یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے اُسکا اکتساب فرض اور واجب ٹھہرایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”سیدائش سے وفات تک علم طلب کرو“
اسلام نے اُن تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جنکے ذریعہ سے باطل ادہام اور غلط خیالات کی رسانی علم تک ہونا ممکن ہے۔ جس کی صحت اور صداقت پر یقینی دلیل قائم نہ ہو چکی ہو اُسکو اسلام نے علم کے نام سے موسوم نہیں کیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”ان عندکم من سلطان“ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں
”بھذا أقولون علی اللہ“ تو کیا بے جانے بوجہ خدا پر جھوٹ بولتے
”مالا نقولون۔“

قرآن مجید میں تصریح کی گئی کہ اکثر لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر حقائق کو باطل ادہام کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حد سے بڑھنے والے کما گیا ہے اور اُنے الگ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے خدا نے فرمایا ہے۔

”وان کثیرا من الناس“ اور بہت لوگ خواہی بخواہی بلا تحقیق اپنی
”لیضلون باہواءہم بغیر“ خواہشوں کے مطابق لوگوں کو بہکا رہے ہیں
”علمہ“

اسکے بعد خدا نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو ہو او ہو س کے اشارہ پر چلتے ہیں اور انکو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے اور قرار دیا ہے کہ ان کا یہ عذر کہ ہم دوسروں کی تقلید کر رہے ہیں انکے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے
”وان تبأ الذین اتبعوا“ یہ ایسا طیڑا وقت ہو گا اُس وقت گرد اپنے چیلے
”من الذین اتبعوا والعدا“ چائنٹوں سے دست بردار ہو جائیں گے اور

۱۰ یہ حدیث جتنے طرق سے روئی ہے وہ سب ضعیف ہیں (مجمع البحار صفحہ ۵۱۰)

وتقطعت بهم الأسباب

وقال الذين اتبعوا لو ان

لنا كورة فنتبرأ منهم كما تبرا

وامنا - كذلك يرهم الله

اعمالهم حسرات عليهم

وما هم بخارجين من النار

عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیونگے اور انکے
آپس کے تعلقات سب ٹوٹ جائینگے اور چلے
بول اٹھینگے کہ لے کاش ہم کو ایک دفعہ دنیا
میں پر لوٹ کر جانا ہی تو جیسے یہ لوگ آج سے
دست بردار ہو گئے اس طرح کل کو ہم ہی ان سے
دست بردار ہو جائیں یوں اللہ انکے اعمال
انکے آگے لا کر لائے گا کہ انکو وہ اعمال سزا میں

حسرت و کمائی دینگے اور اس پر ہی انکو دوزخ سے نکلنا نصیب نہوگا۔

اسلام نہایت بلند آواز سے (جو سوتلو نکو بیدار کرنیوالی اور غافلو نکو چونکا
دینے والی ہے) پکار کر کہہ رہا ہے کہ علم کی ضرورت صرف اخروی زندگی کے ساتھ
مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دنیوی زندگی میں ہی ویسی ہی ضرورت ہے اور دنیا کے
کاروبار بغیر علم کے انجام پذیر نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ”جو شخص دنیا کا خواستگار ہے اسکو علم حاصل کرنا چاہیے اور جو شخص ددنوں کا خواستگار
ہے اسکو ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔“

علم کے اکتساب میں کوتاہی کرنیوالو کو اسلام ان لوگوں سے زیادہ سخت
ملامت کرتا ہے جو اپنے اداے فرائض میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں مگر عالم اور متعلم“ اور
نیز فرمایا ہے کہ ”زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہے مگر گفتگو کرنے والے عالم اور یاد رکھنے
والے سامع کے لیے۔“

اسلام ہمکو متنبہ کرتا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئیگا کہ جس میں بے دینی اور
الحاد کی گرم بازاری ہوگی۔ اور اسلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب کیجاوئیں جنکو

اُس سے کوئی تعلق نہیں ہوا اور اسلام میں ایسے منافق علماء پیدا ہونگے جو اُس کی مستحکم عمارت کو منہدم کرنے کی غرض سے اُس کی پاک تعلیمات کے ساتھ بیوہ و خواتین شامل کر دینگے اور اُس کی بربادی کے لیے ایسے جیلے ایجاد کرینگے جنکا سمجھنا ان لوگوں کو مشکل ہوگا جو اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میرے بعد ایسے فتنے پریا ہونگے کہ ایک شخص صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو کر لگا مگر وہ لوگ جبکہ خدا نے علم سے زندہ کیا ہے“

اسلام صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ”بہالت اور اسلام دو ایسی مضامین ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور قرآن مجید کا سمجھنا زیادتی علم پر موقوف ہے اور جو شخص اپنی بہالت پر قانع ہے، وہ ہمیشہ کلام الہی کے سمجھنے سے محروم رہیگا جس سے اُس کی تربیت اور اُس کا ترکیب مقصود ہے اور یہ ایک ایسا حصار ہے جس کا کسی طرح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَلَا تُلَاحِظُوا ثَمَالَ نَصْرِ بَهَائِلِنَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمِينَ“، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کیا بغیر علم کے قرآن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے“

مذہب اسلام نے علم کے مرتبہ کو یہاں تک بلند کیا ہے اور اُس کے اکتساب کی اس قدر ترغیب دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوا ہوگا وہ ترغیب ان تمام اقوال کی نسبت جو ہم آج کل تمدن کے پیشواؤں اور تہذیب و شائستگی کے حامیوں کی زبان سے سُننے میں انسان پر زیادہ تر موثر ہے۔ بیشک ”وَمِنْ أَحْسَنِ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا“

۱۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابی امامہ سے روایت کیا ہے سیوطی نے اس کو حسن لکھا ہے۔

۲۔ اور ہم چند مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور عالم ہی ان کو سمجھتے ہیں۔

نفس کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا

ہر شخص جانتا ہے کہ جس طرح اُسکے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں سطح اس کے نفس میں ایسی خواہشیں اور رغبتیں پیدا کی گئی ہیں جن کا نفس کو شعور، سوتا اور وہ اپنے متاثر ہوتا ہے اور جن کا نفس سے جد کرنا ناممکن ہے۔ پس جس طرح جسم کو بہوک پیاس اور گرمی سردی وغیرہ اندرونی اور بیرونی موثرات کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح نفس کو بھی بہت سی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ نفسانی حاجات مثل گرمی سردی اور بہوک پیاس کے نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی احتیاج کے لحاظ سے جو زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں نفس اور جسم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

بیشک نفسانی خواہشیں اور رغبتیں اگرچہ بلحاظ اپنی شکلوں اور صورتوں کے لغو اور شمار کی حد سے باہر ہیں لیکن وہ باوجود بچہ و بٹیمار ہونیکے صرف ایک محور کے گرد گردش کرتی ہیں۔ اور وہ اُس فطری کمال کی طرف میلان ہے جس کی دہندگی تصویب انسان کی بھی کہی پئے وجدان میں دیکھ لیستابے اور جس کی حسرت دل میں لیکر مرتا ہے۔

روئے زمین کے عقلماندے نہایت قدیم زمانہ سے نوع انسان کے اخلاق کی تہذیب کو ایک ضروری امر خیال کر کے اُس کا اہتمام کیا ہے۔ اس بارہ میں جو ان کے اقوال ہیں نہ ہم اُن کو اس مختصر کتاب میں نقل کر سکتے ہیں، اور نہ انکی عدم صلاحیت پر دلائل قائم کر سکی ضرورت دیکھتے ہیں۔ مگر ان عظیم الشان اقوام کے حالات پر غور کرنے سے جن کو تاریخی سہرت حاصل ہے یہ امر خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ بیشک ان قوموں کے حالات پر سرسری غور کرنے اور انکی رغبتوں کا ٹھیک رنج دریافت کرنے سے ہم کو صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انکے پیشوا احساسات کی تربیت اور تہذیب طبائع کے بنیادی اصول سے ہماری مراد اصول اعتدال ہے۔

واقف ہیں جو کسے بنیادی اصول سے

بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اخلاق حمیدہ کے استعمال کو صرف اپنی قوم کیساتھ مخصوص رکھا ہے اور دیگر قوموں کے مقابلہ میں رذائل کا ارتکاب جائز قرار دیا ہے۔ اس اصول کی جہلک ان قوموں میں نہایت وضاحت کے ساتھ اب تک نظر آتی ہے جنکو دیگر قوموں پر قوی تسلط اور اقتدار حاصل رہا ہے۔ اس دعوے کی تائید میں ہمارے پاس ایسے لائل موجود ہیں جنکی کسی صورت سے تردید نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اخلاقی کمالات کی نسبت تفریط کو جائز رکھا ہے جس سے نہ دل کو سکون ہوتا اور نہ وجدان کو طمانیت حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنے فطری کمال کی طرف اپنی زقار کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگوں نے نفس کا زور توڑنے میں افراط سے کام لیا ہے اور اکثر خواہشوں اور رغبتوں کا فنا کر دینا لازمی قرار دیا ہے۔

اس بارہ میں افراط کے نتائج بھی تفریط سے کیطرح کم نہیں۔ جس قوم کے افراد میں یہ مرض پھیل جاتا ہے اسکا نظام مختل اور اسکی شائستگی کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور اسکو بیشمار تمدنی فتنوں میں مبتلا کرتا ہے جن کی تفصیل تاریخ کی مطول کتابوں سے دریافت ہو سکتی ہے۔ لفسانی ریاضتوں اور عبادتوں میں افراط زیادہ تر ان قوموں میں پکڑی جاتی ہے جنکو اپنے مذہب کے سمجھنے میں غلط فہمی واقع ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مذاہب نے صرف زہد اور پختل کی تعلیم دی ہے اور زمین کی تمام چیزوں کے دائرہ سے بالکل باہر نکلیا نیکا حکم دیا ہے۔ لیکن انکے پیرو اس بات سے غافل ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے راہب کی عمر ایک خاص زمانہ تک محدود ہوتی ہے اور اس کے گزرنے کے بعد اپنے عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان مذاہب سے صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسانی نفوس کو شائستگی کے ایک زیادہ اونچے درجہ کے لیے تیار کیا جائے۔ جسوقت تک انسانی طبیعت میں اس درجہ کی قابلیت نہ پیدا ہو اسوقت تک اُسپر پہنچنا ناممکن ہے۔ اس دوسرے درجہ کی نسبت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خواہشات کی تحدید میں انتہائی

درجہ ہے جہاں انسان کا پہنچنا ممکن ہے اور وہ اصول اعتدال ہے۔

بیشک اعتدال کا اصول وہ عظیم الشان اصول ہے جس پر خلیفہ کا قوام اور ہر ایک چیز کی ہستی منحصر ہے۔ اگر اس دعوے کی تائید میں آپ کو کسی دلیل کی ضرورت ہو تو تمام علوی اور سفلی کائنات پر نظر کرنا چاہئے، آپ کو معلوم ہو گا کہ زمین کے بسیط مادی ذرات سے لیکر آسمان کے بڑے سے بڑے اور لہرائی سیاروں تک زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انکا وجود صرف اعتدال کی بنیاد پر قائم ہے جس طرح ہر ایک چیز کا کمال صرف اعتدال کی طرف منسوب ہوتا ہے اس طرح انسان کا اعتدال سوائے عدم اعتدال کے اور کس طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ روئے زمین کے عقلا کے نزدیک اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ اعتدال کا اصول ایک ایسا قاعدہ ہے جس پر تمام کاروبار اور تمام جسمانی اور افغانی ضرورتوں کی بنیاد ہونی چاہئے۔ علامہ لاروس نے عباد اور زہاد کے ایک گروہ کا حال لکھا ہے یہ گروہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں تقرب الہی کے اعلیٰ درجات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ سخت ریاضات اور مجاہدات کے ذریعہ سے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں اپنی تمام نفسانی رغبتوں کو فنا کر دیں اور نفس کو اس کی ہر قسم کی خواہشوں سے محروم کر دیں۔ علامہ مذکور نے اس گروہ کی طرف ایسے وحشیانہ امور منسوب کیے ہیں جو سوائے ان لوگوں کے جو سخت جہنوں میں مبتلا ہوں کسی شخص سے سرزد نہیں ہو سکتے اسکے بعد لکھا ہے کہ ”یہ لوگ جو خیر کی تاثیر کو باطل کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت اپنی خواہشوں پر قربان ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بجائے اسکے کہ وہ نفسانی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کرتے رہیں بلکہ جن کے انکا باطل ہستی کا کرنا چاہا ہے“

نفسانی خواہشوں اور رغبتوں کے معاملہ میں افراط اور تفريط کے لحاظ سے

تمام قوموں کی یہی حالت تھی۔ حتیٰ کہ تمنا میرے آسمان سے اسلام کی روشنی نمودار ہوئی اور تاریکی کا وہ پردہ جو فضائل اور کمالات کے چہرہ پر پڑا ہوا تھا دور ہوا۔ قرآن مجید کی آیتوں نے افراط اور تفریط کو نیا لہ نہ کو ملاست لپی ہی اور انکو دنیا اور آخرت میں انجام کی خرابی سے ڈرا رہا ہے اور اس بارہ میں نہایت حکمت کے ساتھ اعتدال کے اصول کو مستحکم کیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات ۔۔۔ یہ ہکو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہکو دنیا میں ایسے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہکو ایسی عبادات سناقت کی مصیبت میں مبتلا کرے جو انسانی احساس کو فکرا کرنا لپی میں، بلکہ یہ احساسات ہکو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہم حکمت اور دانائی کے ساتھ تمام جملے کر کے انسانی کمال کے اس درجہ کو پہنچ جائیں جو قدر شدہ ہمارے واسطے قرار دیتے۔ اور ہکو دکھایا ہے کہ جہد جسمانی یا قلبی عبادات کا ہکو حکم دیا گیا ہے۔ اسے صرف نفسی ہی فقیہ مانتے ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔

”یا یٰٰرَبِّدِ الدِّیْنِ لِیَجْلَّ لَکَ الْمَکَمُ“
 ”اللہ تم پر کیسے طرح کی تنگی کرنی نہیں چاہتا لیکن تم کو صاف
 من حیج و لیکن یرید لیطہرکم
 ولیاتہ لعلہ علیکم ولعلکم
 تشکروا“

سزا کرنا چاہتا ہے اور (نیز) یہ چاہتا ہے کہ تم پر
 اپنا احسان پورا کرے۔ تاکہ تم اس کا شکر کرو“

اسلام نے ہکو صراحت کیساتھ بتلادیا ہے کہ مذہب میں غلو کرنا ایسا نہیں ہے جس کی خدا نے اپنے بندوں کو تکلیف دی ہو، بلکہ خدا کی ذات اس غیب سے منزہ ہے کہ وہ بند و نکوان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے۔ (لا یمکن لہ نفساً الا وسعہا) ہکو تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قومیں مذہبی غلو کی بدولت جس کو صرف ان کے خیالات نے ایجاد کیا تھا برباد ہو چکی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”مذہبی غلو سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پیشتر بہت سی قومیں اس کی بدولت ہلاک ہو چکی ہیں“ اسلام نے ان لوگوں کی طرف ہی توجہ مبذول کی ہے جو خیال کرتے ہیں کہ عباد

میں اپنے آپکو ہلاک کر دینا اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ میں جسم کو گملاڈا لانا خدا کے سامنے انکی شدت اخلاص کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نلو لکھا رہا کہ وہ خدا کو ایسے وصف کے ساتھ متصف کرتے ہیں جو اُس کی صفات کمال سے خارج ہے، اور ان کو متنبہ کیا ہے کہ یہ ریاضات اور مجاہدات جو اعتدال سے نتائج میں نہ صرف بے مصرف اور محض بے سود ہیں بلکہ وہ خدا کی ناراضی اور اُس کے غضب کا موجب ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا کی خدمت کو قبول نہ کرے گا اُس کے ذمہ مثل عوف کے پہاڑوں کے گناہ ہوگا۔“

اسلام دینی اور دنیوی سعادت کو جامع اور دنیوی و اخروی زندگی کے اصول پر مشتمل ہے ایسے نہ اُس نے ربانیت اور تقبل کو جائز رکھا ہے اور نہ اُس نے قومی اور دنیوی کاروبار چھوڑ کر پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا مباح قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ تمام ہیں اسلام کے منافی اور غضب الہی کا موجب ہیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص عبادت کی غرض سے پہاڑ میں جا رہا۔ لوگ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدت میں لائے آپے اُس سے فرمایا کہ ”تجھ کو اور تم سے کیسے ایسا نہیں کرنا چاہئے۔“ اسلام کے بعض مقامات میں ایک ساعت صبر کرنا چالیس سال تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے۔“

نہی اعتدال کے لحاظ سے مذہب اسلام کی یہ حالت ہے: ذلوع انسان کو دنیوی اور اخروی سعادت کی طرف لیجیو والا ہے۔ نفسانی خواہشوں اور زہمتوں کے معاملہ میں ہی وہ اعتدال کے اصول پر قائم ہے۔ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی خواہش اور زہمت کا قتل کرنا جائز نہیں رکھتا بلکہ وہ بلا افراط و تفریط کے انکو تعدل کے درجہ پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً سخاوت ایک نصیحت محمودہ ہے

اس حدیث کو احمد بن حنبل نے سند میں ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

مگر اسلام میں وہ اسی وقت تک شمار کیجاتی ہے جبکہ اعتدال کا لحاظ کر لیا جائے لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ خصلت مذموم شمار ہوگی اور گناہ سمجھی جاوے گی جس کی نسبت انسان کو جو ابدی کرنا پڑے گی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ“ اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر سب ایک کے اُسکا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا امت اور اڑاؤ کیونکہ دولت کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے، اور اپنا ماتہ نہ تو اتنا سیکڑو کہ گویا گردن میں بند ہاری اور نہ بالکل اُسکو پیلا ہی دو اگر ایسا کر دے تو تم اسے بیٹے رہ جاؤ گے۔ کہ تم کو ملامت ہی کرئیگی۔

”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ“ اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر سب ایک کے اُسکا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا امت اور اڑاؤ کیونکہ دولت کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے، اور اپنا ماتہ نہ تو اتنا سیکڑو کہ گویا گردن میں بند ہاری اور نہ بالکل اُسکو پیلا ہی دو اگر ایسا کر دے تو تم اسے بیٹے رہ جاؤ گے۔ کہ تم کو ملامت ہی کرئیگی۔

اور تم تہمت ست بھی ہو گے۔“

اسی طرح تو اضع ایک مجموعہ خصلت ہے جو انسان کو غرور اور شرف کے مقابلے میں بلند کرتی ہے اور جس کی عادت ڈالنی کی اسلام نے ہکوت غیب دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی متواضع شخص بالفرض کنوے کے اندر رہو تو خدا ایسی ہیوا کو بھیجتا ہے جو اُسکو بلندی پر لے آتی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکوت آگاہ کیا ہے کہ اُس میں اس حد تک افراط نہونا چاہئے جو خود کے درجہ کو پہونچ جائے اور ہکوت متین کیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جنکے سامنے تواضع اور فروتنی اختیار کرنا بہتر ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ ترفع اور خود داری اولیٰ ہے تاکہ شخص صراط اپنی زبان سے ناصح ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے نمونہ سے ناصح ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص تمہارے لیے واجب نہیں سمجھتا

تو تم اس کے لیے ہی واجب نہ سمجھو جو شخص تمہاری استعداد تعلیم نہیں کرتا جس قدر کہ تم اس کی کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ مت رہو اگر تم میری است میں تواضع کر نیو اور نہ کہو دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ اور اگر متکبر نہ کہو دیکھو تو اس کے ساتھ تکبر نہ کرو۔ مستکبر کے ساتھ تکبر کرنا باعث ثواب ہے۔

نوع صنف اس میں جو حکم اسلام اخلاق حمیدہ کے شایکہ شایاں اندازہ کی تعلیم دیتا اور انکا حقیقی رستہ بتاتا ہے تاکہ انسان نہ تو ایسا میلے ہو کہ اس کو کچھ ایسا پسند اور نہ ایسا کر دے کہ تو اس کے دین جیسا کہ ایک حدیث کا مضمون ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو تمدنی زندگی کے منافی اور اس کی ترقی میں سنگ راہ ہے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے سرکشوں اور نافرمانوں کی بہی اور شرارت کی کیا نوبت ہوگی جس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ نہ اعتدال سے تجاوز کر کے افراط کے داعی کو پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر شریوں سے ہرجوم میں معافی اور ہر گناہ سے درگزر اور ہر ایک شرارت سے چشم پوشی ہوگی تو انکی نالایقی اور ناہنجاری کس درجہ تک پہنچ سکتی بلا شک و شبہ اسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ سرکش زیادہ تر دلیری کیستہ سرکشی اور جرات کا اڑکا ب کرینگے اور امن عامہ میں خلل انداز ہونگے۔ اور ہمیشہ کے لیے ادب اور تہذیب سے محروم رہینگے اور صرف یہی دونوں امر ہیں جنکی تکمیل سوائے سخت سزائوں کے نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”دنیا میں خدا کی حدود کا قائم کرنا چالیس دن کی متواتر بارش سے زیادہ تر موجب سرسبزی ہے۔“

تمدنی زندگی کی ایسی حالتیں ہیں جنکی نسبت محض سرسری اور سطحی طور پر ہی گفتگو کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ اس زندگی کے مشکلات کے حل کرنے کے لیے تمام فطری قوتوں کی بیداری اور ہوشیاری اور تمام اعضا کی چستی چالاک

درکار ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایک سلسل اور دائمی جنگ ہے جس میں انسان اپنے یوم ولادت سے زندگی کی آخری رقت تک مصروف اور سرگرم کارزار رہتا ہے۔ انسان کے جسمانی اور نفسانی مطالب اور زندگی کی ضروریات نے اس جنگ کا اعلان دیا ہے ہر شخص جو دنیا میں رفعت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اُسکو اس ہولناک مقابلہ میں شریک ہونیکے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی حکمت نے اس جنگ کی آگ کو ایسے تشعل کیا ہے کہ انسانی نفوس کی مخفی قوتیں ظاہر ہوں اور انسان اپنے اندرونی اسرار اور عجائبات سے غافل نہ رہے۔ ”وَنَبْلُوکُم بِالْأَشْرَارِ وَالْخَيْرِ فَبِتَّتْهُ وَاللَّيْنَا تَرْجِعُونَ“ مثال کے طور پر خاندان کی حالت پر غور کرو۔ اگر کسی گھرانے کا سرپرست ضرورت سے زیادہ حلیم و سلیم ہو، اگر اُسکے اخلاق حمیدہ حد اعتدال سے اس قدر بڑھے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے خاندان کے بچوں کی تمام بدیوں اور شرارتوں سے ورگد کرتا رہیگا تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کی اخلاقی حالت کیسی ہوگی۔ کیا اس خاندان کے بچے اپنی بدی اور شرارت پر زیادہ ترویدہ نہ ہوں گے؟ بیشک جس خاندان کی قیمتی سے ایسا باپ میسر ہوگا اُس کی حالت میں بد نظمی اور اختلال واقع ہونا ایک امر لازمی ہوگا اس میں شک نہیں کہ ایسا باپ منصفانہ قانون کے اعتبار سے مجرم خیال کیا جائیگا اور اُسکو اخلاق کے ایک معتدل طریقہ کی طرف رہنمائی کرنا واجب ہوگا۔ اگر باعتبار خاندان کے یہ بات صحیح ہے تو باعتبار سوسائٹی کے زیادہ صحیح اور واضح ہوگی۔

اسلام نے انسانی نفوس کو خواہشات کی افراط و تفریط سے بچایا اور انسان کے لیے ایک ایسا معتدل طریقہ قائم کیا جو سن عالم اور قوانین زندگی کے ساتھ بالکل مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے اور جس کی بدولت انسان کا نفس حقیقی آزاوی حاصل کر سکتا اور نہایت امن و اطمینان کے ساتھ ترقی کی تمام

منزلیں طے کر کے کمال کے اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے۔

”وَكذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً
وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى
النَّاسِ وَلِيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شٰهِيْدًا۔“

”اور مسلمانو! جیسے ہم نے تمکو بڑھیک قبلہ بنا دیا ہے
اسی طرح ہم نے تمکو بیچ کی اس کی امت بھی بنا دیا
تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو اور ہمتارے
مقابلہ میں ہمتارے رسول محمد گواہ بنیں۔“

تصحیح الاعتقاد

ہم گذشتہ فصلوں میں نفس کو ادھام کی غلاظتوں سے بذریعہ صحیح علم کے پاک
صاف کرنے کی ضرورت پر گفتگو کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ نفسانی صحت کا
انحصار صرف اس بات پر ہے کہ نفس کی تمام خواہستوں اور رغبتوں میں قانون
اعتدال کا لحاظ رکھا جائے۔

اب ہم نفسانی سعادت کی نسبت بحث کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ
نفس کو کیونکر اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔

ہم بعض لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو جسمانی صحت سے مستمع ہیں
دولت اور ثروت کا ایک معقول ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے اور مختلف علوم و فنون
میں انہوں نے تعلیم و تربیت پائی ہے مگر باوجود ان تمام باتوں کے انکو ہر وقت
ایک قسم کی اندرونی گہرا ہٹ اور دلی بے اطمینانی اور بے چینی اور سخت حیرت
محسوس ہوتی ہے جو انکی تمام راحتوں اور لذتوں میں مثل کاٹنے کے کٹکتی رہتی ہے
انکو اپنے دل میں ایک ایسا نگہ اور ملال محسوس ہوتا ہے جسکا کوئی سبب ان کو
معلوم نہیں ہوتا اور جو صرف اسی وقت زائل ہوتا ہے جبکہ آب آئینہ رنگ کا

ایک گلاس انکی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اُسپر فریفتہ اور ولدادہ ہیں اور اُس کی مفارقت پر بالکل صبر نہیں کر سکتے کیونکہ انکے اندرونی رنج و ملال کی صرف یہی ایک دوا ہے پس میں دریافت کرتا ہوں کہ باوجود جسمانی صحت اور مالی ثروت کے جن پرنسپل سعادت کا دار و مدار سمجھا جاتا ہے اس اندرونی بے چینی اور اضطراب کا کیا باعث ہے اور باوجود اُنہوں نے متعدد علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پائی ہے جو دوسو سوں کے امراض کے لیے ایک مجرب دوا خیال کی جاتی ہے اس وجدانی حیرت اور دلی وحشت کا کیا سبب ہے؟

کیا یہ اندرونی اضطراب ہمکو نہیں بتا رہا ہے کہ نفس کسی دوسری چیز کا مشتاق ہے جسکا علم اگرچہ انسان کو نہیں ہے مگر اُسکے آثار صاف صاف ولالت کر رہے ہیں؟ یہ چیز جسکا نفس مشتاق ہے نہ جسمانی صحت ہے نہ زیادتی دولت و ثروت نہ کثرت اولاد نہ عالیشان محلوں کی سکونت نہ مزید ابرکمانوئی لذت اور نہ نعمات موسیقی اور دیگر مضم کی عیش و عشرت ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں اُسکے مقابلہ میں بالکل ہیچ اور تمام کائنات اُسکے سامنے محض لاشی ہے۔ وہ کونسی جلیل القدر چیز ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو نفس کو اطمینان اور سکون اور قناعت کی دولت حاصل ہو جائے؟ بلا شک و شبہ وہ چیز صحت اعتقاد ہے۔ اسکی ذیل حسب ذیل ہے۔

نفس کی طبیعت ان ٹھوس اجسام اور بے شعور مادہ کی طبیعت سے بالکل جدا گانہ ہے۔ اسلئے وہ زمین کی حقیر اور ذلیل چیزوں کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا بلکہ اُس کی طبیعت محض نورانی ہے اسوجہ سے وہ نورانی چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے جو زمین کی کثیف چیزوں کی تار کیونکہ روشن کرتی اور نفس کو اُسکے اعلیٰ اور قدسی مقام پر پہنچاتی ہے۔ نفس کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ جسمانی خواہشات اور فانی لذات پر قناعت کر سکے خواہ انسان دولت و ثروت جمع کر کے اپنے نفس کو کتنا ہی مغالطے مگر اس مضم کی باتوں سے اُسکے اضطراب میں سکون پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ایسے شخص پر

نفس متواتر حجت قائم کرتا رہتا ہے تاکہ اُسکو سید ہے رستہ کی ہدایت ہو۔ پس اگر وہ غور و فکر کر کے اس راز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور نفس جس چیز کا مشتاق ہو اُسکے لیے میا کرتا ہے تو فوراً اُس اندرونی اضطراب میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ انسان کیسے ہی سخت مصائب اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو۔ نفس کی یہ تمنا کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسکا ذریعہ صرف عقل ہے۔ ”الدین هو العقل ولا دين لمن لا عقل له“

عقل نوع انسان کی بہترین خصوصیت اور خدا کی افضل ترین نعمت ہے۔ جو انسان کو عطا ہوئی ہے جس مقصد کے لیے عظیم الشان نعمت عطا ہوئی ہے اگر اُسی مقصد میں استعمال کیجائے اور اُس کی صحت اور اعتدال قائم رکھنے کے لیے توجہ مبذول کیجائے تو اُس سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ عقل کے ذریعے انسان اس عظیم الشان عالم کے ہر کار کا سراغ لگاتا اور قوانین فطرت جو اُس پر مسلط ہیں انکو دریافت کرتا ہے اور اس طرح خالق کے دعوہ اور اس کے افعال کے غیب سے منظر ہونے پر استدلال کرتا ہے اور نیز اُسکے علم اس کی تیسیر اور رحمت حکمت اور قدرت پر ایسے محسوس دلائل مشاہدہ کرتا ہے جن میں شک و شبہ کی منطق گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان عقل کے ذریعے سے انسانی گردہوں کے حالات پر غور کرتا اور انکی سستی اور بلبلی اور ترقی اور تنزل کے اسباب کو دریافت کرتا ہے۔ عقل ہی سے انسان انبیاء کو ام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات میں فحش کرتا ہے جنکو خدا مخلوق کی ہدایت اور تلقین کے لیے مبعوث فرماتا ہے اور انکی شریعت اور انکے آثار میں غور کر کے جو اُنہوں نے چوڑی ہیں نوع انسان کے لیے نبوت کی ضرورت پر خیالات اور احکام اور مذاہب کے اختلافات سے خدا کی حکمت پر استدلال کرتا ہے عقل ہی کے ذریعہ سے انسان گزشتہ اور موجودہ حالات میں امتیاز کرتا ہے اور مذاہب خاصہ اور مذاہب عامہ میں فرق کرتا ہے اور علمی مسائل اور بدہیات کے ذریعے سے اُس مذہب سے

اقت ہو تا ہے جو تمام مذاہب کا ختم کرنیوالا اور ابد الابد تک باقی رہنے والا ہے۔
 خدا کی حکمت اور قدرت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ وہ کائنات کو ایک ایسی مستحکم تربیت
 کے ساتھ پیدا کرے جو عذر کرنے والوں کے لیے خاموشی کی زبان بن بولتی اور فکر کرنیوالوں
 کے سامنے وضاحت کے لباس میں ظاہر ہوتی ہو۔

عقل سے عبرت حاصل کرنے کے بغیر نفس اپنے عقیدہ کی تصحیح نہیں کر سکتا اور اسٹی پر
 اُسکے اضطراب میں سکون ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے انکار نہیں کہ نوع انسان پر ایک
 ایسا زمانہ گذرا ہے جبکہ انسانی عقل اپنے بچپن کی حالت میں تھی۔ اسوقت ایمان لانے
 کے لیے اُسکو یہی بات کافی تھی کہ وہ بعض خارق عادات امور و یکسر حیران ہو جاے۔

خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف پیغمبر مبعوث فرماتا تھا اور انکو ایسی خصوصیتوں سے
 ممتاز کرتا تھا جنکے اسرار دریافت کرنے سے انکی عقلیں قاصر ہوتی تھیں اور انکو حیرت و
 ہوتی تھی اور اسلئے وہ اس قسم کے معجزات اور خارق عادات کو دیکھ کر رسول کی صداقت
 اور انکے اتباع کی ضرورت پر ایمان لاتے تھے۔ مگر اسوقت جبکہ نوع انسان اپنے بچپن
 کے زمانہ سے گذر کر سن تمیز کو پہنچ چکی اور انسانی عقل کی تکمیل ہو چکی ہے معجزات اور خارق
 عادات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علمی مواد کی کثرت سے بیشمار شکوک اور شبہات
 پیدا ہو گئے۔ اگر اسوقت کوئی عجیب اور غیر معمولی واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے
 اُسکو مکاری اور عیاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر اس اہتمام سے اُس کی بریت
 ظاہر ہو جاتی ہے تو اس عجیب واقعہ کی بیشمار وجوہ اور تاویلات کر لے تھیں۔ علاوہ ازیں
 یورپ میں روحانیوں (اسپیچولسٹ) کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا ہے جس سے ایسے عجیب
 و غریب اور خارق عادات امور ظاہر ہوتے ہیں جنکو دیکھ کر جملہ سب سے بڑا معجزہ
 خیال کر نیگے حالانکہ یہ گروہ نبوت اور رسالت کا مدعی نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ
 جو حیرت انگیز امور اس گروہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی قسم سے

نہیں ہیں لیکن وہ بلاشبہ مشہور ترین لوگوں کی نظروں میں معجزات کی اہمیت کو بالافراط کم کر بیٹھے ہیں۔

اس غمے کی سبب یہ کہ ان انیس صدیوں میں معجزات کے مسائل کو رواج نہیں ہو سکا ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ علمائے یورپ گذشتہ زمانہ کے تمام معجزات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ انکی ہٹ دھرمی ہے لیکن انکے اس قول کی سحت میں کلام نہیں ہو سکتا کہ ”ہم ایسے زمانہ میں ہیں جس میں اعتقاد کے لیے عقلی روشنی اور علمی دلیل کے سوا کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی۔“ مسیو ہنری برنجیہ نے ریویو آف ریویوز مطبوعہ ۱۵۔ پلج ستمبر ۱۸۹۵ء میں لکھا ہے کہ ”علم اور تاریخ سے ان تمام معجزات کا بطلان ثابت ہو چکا ہے (معاذ اللہ) مگر وہ روح کا برگزائنکار نہیں کر سکتے جو انکے لیے مبعوث ہوئی ہے۔ ہکو کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ابدالاباد تک باقی رہنے والا معجزہ یہ عظیم الشان عالم ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہمارے دینی احساسات کو بیدار کرنے کی تمام گذشتہ معجزات کی نسبت زیادہ تر صلاحیت رکھتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام معجزات اور خارق عادات سے قطع نظر کر کے عقلی دلائل اور علمی مسائل کے ذریعہ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسانی عقول پر معجزات اور خارق عادات کی نسبت علمی مسائل زیادہ تر موثر ہوں گے۔ بیشک اسلام عقل کی طرف خطاب کرتا اور فکر سے محاسبہ کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے وجود اور اسکی توحید اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ انسانی عقل کو ان حسی دلائل اور پراہن کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ان مسائل کے مؤید ہیں۔

خدا کو معلوم تھا کہ بعض لوگ جو بڑائی اور عظمت حاصل کر نیچے خواستگار ہوں گے وہ مذہب میں ایسی باتیں ایجاد کر نیچے جن کے ذریعے سے وہ عوام الناس کو اپنا غلام اور اپنی

خواہشات کا تابع کر سکیں ایسے اپنے اخیر مذہب میں جو مذاہب کا ختم کرنیوالا ہے،
 فرارویا کہ اس قسم کی ہر ایک دعوت پر عملی دلیل طلب کرنا چاہیے کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو
 حق و باطل میں امتیاز کرنیوالی اور اہل باطل کی ہتھونکو پست کرنیوالی ہی خداوند تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔

”فویل للذین یکتبون الکتاب
 باید یہم تمہ یقولون ہذا من
 عند اللہ لیشتروہ ثمنًا قلیلًا
 فویل لہم عما کتبت ایمہد یہم و
 ویل لہم عما لیکبون“
 ”قل ہاتق ابراہانکما ان کنتمہ
 صادقین۔۔۔“
 پیش کرو۔

پس افسوس ہی ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے ٹوکنا
 لکھیں پھر لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے
 اتری ہو تاکہ اُسکے ذریعے سے تھوڑے سے دام
 یعنی دنیوی فائدے حاصل کریں۔ پس افسوس
 ہے اُنہ کہ اُنہوں نے اپنے ہاتھوں لکھا اور پھر
 افسوس ہی انہ پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں جسے
 پیغمبران لوگوں سے کہو اگر سچے ہو تو اپنی دلیل

مذہب اسلام ان لوگوں کو سخت ملامت کرتا ہے جو اپنے آبا و اجداد کی انداد و ہند
 تقلید کر کے عادی اور انکے باطل اعتقادات پر بغیر تحقیق اور غور و فکر کے ثابت قدم ہیں اور
 انجام کی خرابی سے ڈرتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”واذا قیل لہم تعالوا الی ما
 انزل اللہ والی الرسول قالوا
 حسبنا ما وجدنا علیہ اباؤنا
 اولوکان اباؤہم لا یعقلون
 شیئًا ولا یفتنون“
 ”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن
 اللہ نے اتارا ہے اُس کی اور رسول خدا کی طرف
 چلو اور جو حکم دیں سو مانو اسکے جواب میں کہتے
 کیا ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں
 پایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے پس کرتا ہے کیا یہ لوگ
 اُسی پرتی لکیر کے فقیر بننے لگے کہ باپ و اکچہ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہی ہوں

اسلام نے قرار دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کی حیثیت مفید نہیں ہو سکتی کہ اُسے دوسرے شخص کی تقلید کی ہو کیونکہ خود اُسکو بھی عقل دی گئی ہے جو حق و باطل اور نفع و نقصان میں تمیز کر سکتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”وَاذِيتَاجُونَ فِي النَّارِ
فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا اِنَّا لَنَا لَمَعْتَبًا
فَهَلْ اَنْتُمْ مَعْنُونَا
فَضِيحًا مِنَ النَّارِ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّا لَنَا فَيَهَانُ
اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ
” اور ایک وقت ہو گا کہ دوزخی ایک دوسرے دوزخ میں
جھگڑیں گے تو ادنیٰ درجہ کے لوگ بڑے لوگوں سے
کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے تو اب تم تھوڑی سی
آگ بھی ہم پر پٹ بٹا سکتے ہو بڑے لوگ کہیں گے کہ ابھی
ہم تم سب اسی آگ میں پڑے ہیں اللہ تو اپنے بندوں
کے بارے میں جو کچھ حکم دینا تھا سو دے چکا۔“

”اور یہ لوگ دوزخ کے فرشتوں سے بھی کہیں گے کہ اگر عین
پیغمبر تھے کئے کو سنایا سبھا ہوتا تو آج کو دوزخ میں نہ ہوتے۔“

اسلام نے ہمارے سامنے نہایت بلیغ عبارت میں تصریح کی ہے کہ سرف قوی حجت پر ہند
اور اعتقاد کا دار و مدار ہے۔ جس شخص نے اُسکو ضائع کر دیا ہو اُسے سنت گناہ کا ارتکاب
کیا ہے اور اپنے نفس کو سخت مصیبت میں ڈالا ہے کیونکہ اس کے ضائع کرنے سے ایک ایسی
بڑی چیز ضائع کر دی ہے جس پر قیامت کے دن اعتماد اور ہروسہ ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے
فرمایا ہے۔

”وَنُزَعْنَا مِنْ كُلِّ امَّةٍ
شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا اَنْ الْحَقَّ لِلَّهِ وَنُفِّلَ
عَنْهُمْ سُبْحَانَكَ لَا يَفْعَلُونَ
” اور ہر ایک امت میں سے ہم ایک گواہ یعنی پیغمبر کو الگ کر لیں گے
اور وہ کافروں کے خلاف گواہی دینے پر ہم امت کے
لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی برائت کی دلیل پیش کرو اُس سے
اُن لوگوں کو معلوم ہو جائیگا کہ حق بجا ٹھہرا ہے۔ اور دنیا

میں جیسی جھوٹی باتیں دل سے بنایا کرتے تھے اُس دن سب اُن سے گئی گزری ہو جاتی تھی۔
 خوشنکہ یہ قواعد ہیں جو اسلام نے اعتقاد کے بارے میں قرار دیے ہیں اور یہ اُس
 عام مسئلہ اصول کے ساتھ بالکل مطابق ہیں جس پر ان اخیر صدیوں میں روئے زمین کے جمہور
 حکماء نے اتفاق کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قول کی تائید دلائل سے نہیں ہوتی اُسکو بھول
 جانا چاہیئے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے عقائد میں جو اسلام کی حقیقت ہو
 واقف ہے کیونکر انحراف واقع ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر وقت اپنے وجدان میں باطل اور
 اوہام اور گمراہیوں سے روکنے والی یہ آواز سنتا ہے۔

”ولا تقف ما ليس لك“ اور اے مخاطب جس بات کا تجھ کو علم یقینی نہیں اُکل پچو
 یہ علم اُن السمع والہر اُسکے پیچھے نہ ہو لیا کرو۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان
 والقواد کل اولئک ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوتی ہے۔
 عندہ مسئلہ۔

بلکہ ایک مذہب مسلمان ہوا وہوس کی کشش سے کس طرح گمراہی اور کج روی اختیار
 کر سکتا ہے جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں غافلوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو گمراہی اختیار
 کرتے اور اُس پر قائم رہتے اور اپنے نفوس کو خرافات کی تصدیق کے لیے وقف کر دیتے
 ہیں اُسکے صفحہ دل پر منقوش ہے۔ ”اور مجھے بہتر ہے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے
 پیدا کیے ہیں اُنکے دل تو ہیں مگر اُن نے سمجھنے
 کا کام نہیں لیتے اور اُنکی آنکھیں ہی میں مگر اُن نے
 دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ اور اُنکے کان ہی
 ہیں مگر اُن نے سننے کا کام نہیں لیتے۔ غرض کہ یہ
 لوگ چار پایوں کی مثل ہیں بلکہ اُن سے بھی گئے
 گزرے ہوئے۔ یہی لوگ ہیں جو دین سے بالکل بیخبر ہیں

”ولقد ذرنا للجحمن كثيرا من
 الجن والانس لهم قلوب لا
 يعقلون بها ولهم اعین لا
 يبصرون بها ولهم اذان لا
 يسمعون بها اولئک کا لا
 لغافلین اولئک هم الغفلون“

لے خدا! تو ہمو اپنے دین میں بصیرت دے جو نچی تہذیب اور حقیقی شائستگی کا
دین ہے اور ہم کو اس کی سیدھی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خیالات پر
باطل اور ہام کا جو زنگ آگیا ہے اُسکو اپنی رحمت سے دور کر۔ بیشک تو تمام دعاؤں کا
سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

جسمانی ضرورتیں

نفسانی ضروریات کی نسبت ہم اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں اب ہم کو صرف جسمانی
ضرورتوں کی نسبت گفتگو کرنا باقی رہا ہے۔ ان دونوں قسم کی ضروریات کے بہم
مستعد اور متناسب ہونے سے انسان کو روحانی اور مادی سعادت و فلاح حاصل
ہو سکتی ہے جسکے لیے وہ ابتدائے تفریش سے لیکر اس وقت تک کوشش کر رہا ہے۔
مادی سعادت و بہالت و بہرہ موقوف ہے۔ حفظانِ صحت اور جسمانی امور میں اعتدال۔
پس ہم ان دونوں کی نسبت علیحدہ علیحدہ فصلوں میں بحث کرتے ہیں۔

حفظانِ صحت

ہم پہلی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ عقلی صحت جو انسان اور حیوان کے
درمیان ماہر الامتیاز ہے جسمانی صحت کے ساتھ نہایت قوی تعلق اور گہرا ارتباط رکھتی
ہے انسان کے حالات پر سرسری غور کرنے سے اس مسئلہ کی صداقت معلوم ہو سکتی
ہے مہذب دنیا کے حکماء نے اس متہم بالاثان بہید کا سراغ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
وہ اصولِ حفظانِ صحت کی توضیح اور تحقیق میں جسے قواعد جسمانی کی حفاظت ممکن ہے

اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُسے حفظانِ صحت کے بنیادی اصول مثلاً صفائی اور پاکیزگی اور جسمانی اور عقلی ریاضت کی تاکید کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”پانی کا ایمان کا ایک حصہ ہے۔“ کہیلوں میں جو حیزہ خدا کے نزدیک زیادہ تر ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو ترمذی نے ابوبکر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اسکو مسلم اور ترمذی نے ابوبکر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عمر سے روایت کیا ہے مگر مسلم میں ایک حدیث صحیح ہے۔ بن عامر سے مروی ہے جسکا ترجمہ یہ ہے جو شخص تیر اندازی سیکھ کر اسکو ترک کر دے ہم میں سے نہیں ہے۔

پسندیدہ ہو وہ گنہگار و ڈراؤنیز اندازی ہو وقتاً فوقتاً اپنے دل کو نئی تفریح کرتے رہو۔

مذہب اسلام امراض کو نہ اکاعذاب نیال کرتا ہے، یہ وقتاً فوقتاً مقررہ کی مخالفت اور اصول حفظان صحت کی نافرمانی سے بند و پیر نازل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”مرض ایک خدا کی تازیانہ ہے جس سے نہ اپنے بندوں کی تادیب فرماتا ہے“ پس ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب اسکو کوئی مرض عارض ہو تو اسکو اپنی زندگی کے معاملہ میں اعتدال کی طاعت و رغبہ کرنا چاہئے۔ اور یہ امر ایسے حاذق طبیب کے مشورہ کے بغیر ممکن ہے جو طبی تو اعد اور قوانین صحت میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”لے خدا کے بند و امراض کی دوا کیا کرو کیونکہ خدا نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔“ طبی قوانین میں مہارت کی قید ہم نے اسوجہ سے بڑھائی ہے کہ اسلام ہیکو مکاروں اور و تمالوں کے دام فریب میں پھنسنے سے شہر کرتا اور انکو سخت جو ابد ہی سے ڈراتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں

تطیب ولم یعلی لم یمنہ طب فھو ضامن“

پہر اگر حاذق طبیب کسی مرض کے علاج سے عاجز ہو جائیں اور معالجہ میں حتی الوسع کوشش کے بعد انسان کو کامیابی نہ ہو تو اس صورت میں اسلام تکلیف پر صبر کرنے والوں کے واسطے بہترین اجر آخرت کا وعدہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا سچا مذہب جسمانی کمزوری کو منجھانے اور اس کے شمار کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان درجات کے حاصل کر نہیں سچے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر اوقات کار و بار زندگی میں افراط اور تفریط و افراط میں مبتلا اور کمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے“

لے یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو ابوداؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ ۱۲

ترجمہ جو شخص باوجود علم طب سے ناواقف ہو نیکی کے علاج کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ۱۳

اسلام کسی مسلمان کے لیے کسی غرض سے حتیٰ کہ عبادت کی غرض سے بھی یہ بات جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ اپنی صحت کے معاملہ میں غفلت اور سستی کرے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے بیان کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (برسبیل تہدید) فرمایا کہ اے عبد اللہ کیا مجھ کو خبر نہیں دی گئی کہ تو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا اور تمام رات بیدار رہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کر۔ روزہ ہی رکھ اور افطار بھی کر رات کو عبادت ہی کر اور نیند ہی لے۔ کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اسکو زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ کرے تاکہ بیمار اور ہلاک نہ ہو جائے) اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے ہمانوں اور ملاقات کر نیوالوں کا بھی تجھ پر حق ہے جسے ہمیشہ روزہ رکھا اُسے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہر مہینہ تین روزے رکھ اور ہر مہینہ تین قرآن ختم کر مینے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اپنے فرمایا کہ جب تک صوم و اود کے مطابق روزہ رکھتا چاہے جو افضل الصوم ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ اور ہر سات راتوں قرآن ختم کر اور اس سے زیادہ مست بڑھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تمام قواعد ایک مسلمان کو حفظانِ صحت کا نہایت سخت پابند بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے اس زمانہ کو فلکسفر کوشش کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صفائی اور پاکیزگی اور حفظانِ صحت کا نہایت اہتمام رکھیں، تاکہ امراض میں کمی ہو اور متعدی بیماریوں کے مصائب میں تخفیف ہو۔

۱۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابی داؤد، ابن ماجہ میں مروی ہے مگر بخاری اور مسلم کے الفاظ کے مطابق ترجیح کی جائے۔ ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور ابی داؤد میں یہ تغیر بعض الفاظ مروی ہے (ماتوجہ)

جسمانی امور میں اعتدال

ہر شخص جانتا ہے کہ اُسکے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور وہ سب کی سب بشرط اعتدال زندگی کے لیے لازمی ہیں مثلاً غذا جو زندگی قائم رکھنے کے لیے شرط اول ہے اگر بافراط استعمال کیجائے یا اگر اُس میں اصول حفظانِ صحت کا لحاظ نہ رکھا جائے مثلاً متناقض الفعل غذا میں ایک ساتھ استعمال کیجائیں تو ایسی صورت میں وہی غذا موجب ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اسیدوجہ سے تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان کی صحت قائم رکھنے کا جو ذریعہ سب سے بڑا ہے وہ جسمانی خواہشات میں اعتدال ہے۔ یہی اصولی قاعدہ مذہبِ اسلام نے قائم کیا ہے۔ اُس نے لطیف اور پاکیزہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے لیے حرام نہیں کی۔ بلکہ اُس نے تمام صحت بخش چیزوں کا کھانا اور پینا مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ ہم حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں۔ خدا نے فرمایا ہے ”قل من حرم ذنیت اللہ“

القی احرج لعبادہ والطیبۃ
من الرزق“ ”کلوا واشربوا
ولا تسرفوا“

”اے پیغمبر! لوگوں سے پوچھو کہ اللہ نے جو چیزیں اپنے
کے سامان اور کھانکی سستری چیزیں اپنے
بندوں کے لیے پیدا کی ہیں انکو کس نے حرام
کیا ہے“ ”کہنا اور پونہ فصوصِ کجی مت کرو۔

اسلام میں زہد کے یہی نہیں ہیں کہ لذیذ اور نفیس چیزیں اور شیریں اور خوش
ذائقہ پلوں سے اجتناب کیا جائے اور نفس کو اُس کی تمام خواہشات سے محروم
رکھا جائے۔ ایسا نہ جو تمدنی زندگی کے منافی اور تہذیب کی عمارت کو مہندم کر نیوالا
اسلامی اصول سے بالکل خارج ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”یا ایہا الذین آمنوا لاتحرموا
طیبات ما احل اللہ لکم“

”مسلمانوں! خدا نے جو سستری چیزیں تمہارے لئے
حلال کر دی ہیں۔ انکو اپنے اوپر حرام مت کرو

ولا تعتدوا ان الله لا يحب
المعتدين۔ وکلوا مما رزقکم
الله حلالاً طیباً والقول لله الذ
انتم به مومنون “

اور حد سے بھی مت بڑھو۔ کیونکہ اللہ حد سے
بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خدا نے
جو تم کو حلال اور ستمری روزی دی ہے اس کو بے
تامل کھاؤ اور جس خدا پر تمہارا ایمان ہے اس سے ڈرنا شروع کرو

بحث کے اس سلسلہ میں ہم صرف اس قدر اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سچا مذہب
دنیا کی نفس اور صحت بخش کمانے کی چیزوں سے منع نہیں کرتا اسی طرح وہ ہم کو خوبصورت
اور خوش آئند لباس کے استعمال سے بھی نہیں روکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی شخص مقدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے کچھ ممانعت نہیں ہے کہ وہ دو کپڑے جاکر
جمعہ کے واسطے بنالے، علاوہ اپنے معمولی کاروباری کپڑے کے“ مذہب اسلام نے
صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ وہ ہم کو زیب و زینت کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ وہ کسی گناہ
اور نافرمانی کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے محض خالق کی رضا جوئی اور اس کے گراں بہا فضل و
الغام کا اظہار و اعلان مقصود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جس کسی کے
بال ہوں تو اس کو ان کی عزت کرنی چاہیے“، یعنی لنگھا کر نا اور ان کو آراستہ رکھنا چاہیے
اور نیز اپنے فرمایا ہے کہ ”ہذا ہر ایک چیز خوشبو والے اور اچھے لباس والے بندے کو
پسند کرتا ہے“ ایک شخص جو شکستہ حالت میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا اپنے فرمایا کہ تیری دولت کس قدر بڑی ہے کما کہ ہر قسم کی دولت خدا نے تجھ کو
عطا فرمائی ہے۔ اپنے فرمایا کہ ”جب خدا کسی بندہ کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس بندہ
پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے“

۱۔ یہ حدیث صحیح ہے اس کو ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

خانہانی فرائض

مذہب اور متمدن قوموں میں خانہانوں اور خانوادہ کو ایک نہایت مہتمم بالشان چیز خیال کیا جاتا ہے کیونکہ قوم سے انکو وہی نسبت حاصل ہوتی ہے جو افراد کو چھوٹے چھوٹے خانہانوں سے ہوتی ہے کیونکہ افراد کی اصلاح کے لیے خانہانوں کی اصلاح لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کے فلاسفر خصوصاً اس صدی میں اپنی تمام ہمت خانہانوں کی اصلاح اور افراد کو ان قواعد کی تعلیم دینے میں صرف کرتے ہیں جو علمی طریقہ پر خانہانی نظامات کی درستی اور اصلاح میں معاون ہیں۔ خانہانی سعادت و فلاح کا جو پوشیدہ راز ہے وہ دو اصولی باتوں پر منحصر ہے۔ اول ان کی ادبی اصلاح اور دوسری مادی اصلاح۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں باتیں خانہان کے سرپرست پر موقوف ہیں اور انکا ادا کرنا سچی شریعت کے نزدیک مثل بڑے بڑے فرائض کے لازمی ہے۔ غرض کہ اس طرح خانہان کے سرپرست کے ذمہ دو فرائض عائد ہوئے ہیں جنکا ادا کرنا لازمی اور لایہائی ہوتا ہے۔

پہلا فرض خاندان کی ادبی اصلاح

ہر شخص کو خاندان کی ادبی اصلاح کا فرض ادا کرنے میں دو اصولی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ اپنی عورت کو تمام خاندانی معاملات میں اپنا شریک سمجھے اور اُس کی حاجی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو خاندان کے ان بچوں کا مربی اور سرپرست خیال کرے جو عنقریب مثل اسکے خاندان کے سرپرست اور اُس قوم کے ممبر ہونے والے ہیں جس پر ان کی اچھی یا بری تربیت کا اثر پڑے گا اور اس امر کا یقین رکھے کہ قوم میں کبھی ایسے افراد پیدا ہونگے جو کہ اُس کو ذلت اور ارباب کے تحت اثری میں گرا دینگے اور یہ دونوں باتیں صرف بچپن کی تربیت پر منحصر ہیں اور نیز یہ کہ خاندان کا سرپرست اُن تمام جرائم کا جواب دہ ہے جو اُس کے خاندان کے افراد سے بوجہ سوء تربیت کے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی اصول ہیں جو جدید تمدن کی ضرورت نے نافذ کیے ہیں اور بخیر خاندانی تربیت کے تمام مسائل کا دار و مدار ہے۔

اسلام نے تمام دنیا سے پہلے ان اصول کو قائم کیا ہے۔ اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عورتوں کی حاجی تعظیم و تکریم کی ترغیب میں فرمایا ہے کہ ”جو شخص صاحب عزت ہیں وہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور جو پاجی ہیں اُن کی توہین کرتے ہیں“ اور فرمایا ہے کہ ”عورت کو انکی مرضی پر چھوڑ دو“ قرآن مجید کی یہ آیت

۱؎ اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكَ الْمَرْءُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْهُ نَفْسٌ وَلَا نَفْسٌ وَلَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْهُ نَفْسٌ وَلَا نَفْسٌ

۲؎ ابن عدی نے کامل میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں

اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ (مستحجہ)

”وقل رب ارحمہما لکما دلیانی صغیرا“ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بچوں کی تہذیب و تربیت میں عورت کو بہت کچھ دخل ہے۔

دوسرے اصول کو اسلام کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے صرف ایک جامع حدیث کافی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر ایک راعی سے اُس کی رعیت کی بابت سوال کیا جاویگا۔“ اس نص صریح سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کے تمام افراد کی ذمہ داری صرف باپ کی طرف عا کی گئی ہے اور انکو اچھی خصلتوں اور شریفانہ نادتوں کے مطابق تربیت کرنا اُسکے ذمہ فرض کیا گیا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس مجرمانہ غفلت کی نسبت کی اُسکو جو ابہی کرنی پڑیگی اور اُس سے کہا جائیگا یراعی السوء اکل اللحم و شرب اللبن لہ تو و الضالۃ ولم یجدہا الا یوم انتقم منہا (حدیث قدسی)

۱۔ ترجمہ کہ اے خدا تو ان دو ذہن پرستوں کو صیاد کرے گا کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں بچہ پرورش کیا ہے۔
 ۲۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے (مولانا فیصل رحمہ اللہ)
 ۳۔ ترجمہ۔ اے نالایق چرواہے تو نے گوشت کھایا اور دودھ پی لیا۔ نہ بیکے ہوئے کو پناہ دی اور لٹٹے ہوئے کو جوڑا آج میں تجھ سے ہتھام لوں گا۔

دوسرا فرض

خاندان کی مادی اصلاح

جو باتیں ہم نے خاندان کی ادبی اصلاح کی نسبت بیان کی ہیں انکا عمل میں لانا بالکل مادی اصلاح پر منحصر ہے۔ کیونکہ سب سے اول جس ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ جسمانی حفاظت کی ضرورت ہے مگر جو شخص اس اشد ضرورت کے متعلق کافی سامان مہیا نہیں کر سکتا اُسکے دل میں ادبی امور کے لیے کوشش کرنے کی تحریک ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جس خاندان کی یہ حالت ہو کہ اُسکے افراد کو کافی اور مناسب غذا میسر ہو سکتی ہو جس سے انکی زندگی قائم رہ سکے اور نہ ایسا مکان مہیا ہو جس سے وہ تین بارشوں - اور آندھیوں اور اولوں سے محفوظ رکھ سکیں اور نہ ایسا لباس میسر ہو جس سے وہ گرمی سردی کی تکلیف سے محفوظ رہ سکے ہوں، تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس بد نصیب خاندان کی کیا نوبت ہو گی؟ ظاہر ہے کہ یہ خاندان وحشت اور جہالت کے پست ترین درجہ میں پہنچ جائیگا۔ اور ضرورت کی وجہ سے اُسکے افراد سے وفادار اور مینہ پن اور نالایق اور ذلیل حرکتیں سرزد ہوں گی۔ علاوہ ازیں اگر خاندان کو کافی غذا اور ضروری لباس و مکان بھی میسر ہو تاہم یہ باتیں اُس خاندان کے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتیں، تا وقتیکہ اُسکے سر پرست کے پاس اسقدر کافی روپیہ موجود نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج سکے اور اُنکے لئے معلم اور مربی عیما کر سکے۔ ان تمام گزشتہ بیانات سے بالضرور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خاندان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہایت فیاضی کے ساتھ اُسکے افراد پر اپنا روپیہ صرف کرے۔ اگر اُسکے پاس روپیہ نہ ہو گا تو بعض اوقات اُسکے لیے یہ اہم نہایت بد حالی

اور بختی کا باعث ہوگا۔

بلاشبک و شبہ یہی اصول اسلامی شریعت نے قائم کیے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ”جس شخص کو خدا نے وسعت دی اور اُس نے اپنے عیال پر تنگی کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”مرد جس قدر کہ اپنے بیوی بچوں اور خادموں پر صرف کرتا ہے وہ اُس کے لیے صدقہ اور باعث ثواب و اجر ہے“ خاندان پر صرف کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے۔

مذہب اسلام نے جو عظیم الشان مرتبہ خاندان کو عطا کیا ہے اور اُس پر صرف کرنا کی تاثیرات کو جس حد تک تسلیم کیا ہے اُس کی کس قدر توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ ”ایک دینار تو نے خدا کی راہ دیا اور ایک دینار کسی عظام کے آزر کو اُڑنے میں صرف کیا اور ایک دینار کسی مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار تو نے اپنے خاندان پر خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب وہی دینار ہے جو توتے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے۔“

بیشک اسلام بھکونہ ایسے تقشف کا حکم دیتا ہے کہ ہم نفس کو تمام چیزوں سے محروم رکھیں اور نہ معیشت کو وہ اس قدر لپیٹ درچیں کہ کھانا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہر قسم کی اخلاقی تہذیب ناممکن ہو اور کسی نہ کسی دن نفس کو مذہبی قیود کے بالکل توڑ ڈالنے پر آمادہ کر دے۔

۱۰ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں جیرت مطعم سے روایت کیا ہے۔ گو اس کی سند ضعیف ہے مگر یہ مضمون اور صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے (مترجم)

۱۱ اس حدیث کو طبرانی نے کامل میں ابی امامہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث حسن ہے۔

۱۲ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں اور سلم ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے نوٹان سے روایت کیا ہے صرف الفاظ میں تغیف اختلاف ہے علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

(مترجم)

جیسا کہ کثیر قوموں میں ہو چکا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام معیشت کی اصلاح میں کوشش کر نیک حکم دیتا ہے اور اُسکو مذہب کا حصہ قرار دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ہر شخص کے لیے اپنی معیشت کی اصلاح کرنا ایک دانشمندانہ کام ہے جو جن لوگوں سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے انکی جستجو کرنا حُبُ نِیَا نہیں ہے۔“

مگر کوئی شخص اپنی معیشت کی اصلاح اور رستی کس طرح کر سکتا ہے تا وقتیکہ وہ کسی کام اور پیشہ میں مصروف ہو جس سے اُسکو کافی آمدنی ہوتی ہو اسلئے ہم کو لازم ہے کہ ہم صاف طور پر بیان کریں کہ اسلام کی نظر میں مال اور کام اور پیشہ کی کس قدر عزت اور وقعت ہے تاکہ ان لوگوں کی حجت باطل ہو جو تمام مذاہب کی نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انسان کو محنت اور پیشہ کی طرف سے نفرت دلاتے ہیں۔

لے اس حدیث کو ابن عدی نے کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابی الدرداء سے روایت کیا ہے اسکی سند ضعیف ہے۔

مقام الجہد والعمل فی نظر الاسلام

مختلف انسانی گروہیں جو اس وقت کرہ زمین پر زندگی کی کارزار میں مصروف ہیں انکی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ تسلط اور عروج حاصل کرنے میں ہی قوم سب سے زیادہ کامیاب ہوگی جو ایسے افراد سے مرکب ہے جنکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے الفت اور سستی اور کاہلی سے نفرت ہے۔ ایسے محنت اور کوشش کو نبھانے اہم قواعد کے شمار کرنا چاہئے جو نوع انسان کے افراد کو مذہب اور شائستہ بنائیکو اور انکی زندگی اور استقلال کو محفوظ و برقرار رکھنے والے ہیں۔ بیشک اس زمانہ کے علمائے تمدن ایسا ہی خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مذاہب پر طعن کرتے ہیں کیونکہ انکا خیال ہے کہ مذاہب انسان کو سستی اور کاہلی پر آمادہ کرتے اور اسکو دولت اور خواری کے غار میں گراتے ہیں۔

ہمکو اس کتاب میں یہ بات ثابت کرنا نہایت ضروری ہے کہ مذہب اسلام اس شرمناک الزام سے بالکل بری ہے اور اسے قواعد محنت اور کوشش اور کام کرنیکی سخت ترغیب دینے والے اور سستی اور کاہلی سے نفرت دلانے والے ہیں۔

بیشک اسلام جبکہ ہمکو دنیوی زندگی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسیقدر اخروی زندگی کے لیے کام کرنیکی ہدایت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”دلہیائے لیے تم اسقدر کام کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کیلئے اسطرح کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”تم اپنی دنیا کی اصلاح کرو اور آخرت کے لیے اسطرح کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے“ ان دونوں حدیثوں سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ دنیوی خوش حالی خدا کی ناراضی کا باعث ہے۔

لے بیعتی نے اپنی سن میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے اسکی سند ضعیف ہے۔

اور وہ دنیا و مافیہا سے دست بردار ہو کر صرف عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ انکو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں ہر لحظہ و ہر آن کا راز کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے پر غالب آجاتا ہے اور اسکو غلام بنا کر زندگی کے تمام فوائد سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر انسانی طبیعت جنت قائم کرتی ہے ان کی عبادت منق اور انکا زہد جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو گذشتہ قوموں کی تاریخ سے ہمکو معلوم ہوتی ہے جنہوں نے اپنی مذہبی تصویص کی غلط فہمی سے دنیوی چیزوں اور دنیوی ضرورتوں سے اعراض کیا مگر توڑے ہی عرصہ میں طبعی تاثرات چاروں طرف سے انکو محیط ہو گئے اور آخر کار انکی بد حالی کی ذلت و غیبت انکی ذلت تک پہنچ گئی۔

مگر مذہب اسلام نے جو انسانی ترقی کے آخری دور کا مذہب ہے اپنے اصول میں ایسی عبادتیں مقرر نہیں کیں جسے قدیم زمانہ کی سرکش اور نافرماں قوموں کے نفوس کا مقصود تھا۔ بلکہ اسلام نے قرار دیا ہے کہ جو کام زندگی کے قوانین کے مناسب اور نوع انسان کو ترقی دینے والی اور نفسانی رغبتوں کو حیدانیت کی سطح سے اونچا کر نیوالے اصول کے مطابق ہو وہ بلا شک و شبہ خدا کی خالص عبادت ہے بشرطیکہ وہ محض للہیت اور صرف خدا کی خوشنودی کی غرض سے انجام دیا جائے۔ نہ کہ اپنی شیطانی خواہشات کے پورا کرنے کی غرض سے۔

چونکہ شخصی خاندانی، قومی اور نوعی ضروریات کے لیے دولت کا کسب کرنا منجملہ امور کے ہے جو نوع انسان کو اس رفیع الشان مرتبہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اسلئے اسلام نے کسب دولت کو انسان کے لیے مفصل ترین عبادت قرار دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "تمام اعمال میں افضل کسب ہے"

لے اس صفحہ پر تفصیل پیش منجہ ہیں ان بعض حدیثیں مہول اور بعض ضعیف ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ کسب حلال کی تاکید و ترویج صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے ۱۲ (مترجم)

اور نیز فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے عیال کے لیے جائز وسائل سے مال حاصل کرے اُسکا مرتبہ مثل اُس شخص کے ہو جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہو اور جو شخص جائز طور پر پاکدامنی کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے اُسکا درجہ مثل شہیدوں کے ہو۔“

یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اسلام صرف محنت اور کوشش کرنے اور دولت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور بس۔ بلکہ وہ ان امور کو ایک لازمی فرض قرار دیتا ہے اور ترک کرنے والوں سے مواخذہ کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”حلال مال کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔“

مذہب اسلام دولت کو قومی زندگی اور قومی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ خیال کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت پر ایک ایسا زمانہ عنقریب آئے گا کہ جو ایسے لوگوں کو اپنے دینی اور دنیوی امور کی درستی کے لیے درہم و دینار کی ضرورت ہوگی“ آنحضرت نے اسباب میں ایسے دولت مند موجود تھے جنکا عطیہ ایک فوجی حملہ کی تیاری کے لیے کافی ہوتا تھا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے طور میں آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پال کی تعریف میں فرمایا ”نعم المال الصالح للرجل الصالح“ کیا اسکے بعد ہی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام دولت و ثروت کے منافی ہے خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکی نسبت اپنے ہمسایوں کی ہے۔ بیشک اس زمانہ میں ہم پر واجب ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ان احکام کو ظاہر کریں جو اسے محنت اور کوشش اور کسب دولت کے باب ہمسایوں کے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سستی اور کاہلی کی قید سے نجات حاصل ہو اور وہ تمام بدگمانیاں رنج ہوں جو بعض تعلیم اور تہذیب کے مدعی رکھتے ہیں۔ کیونکہ عام مسلمانوں میں مذہب کی طرف سے صرف ایسی ہی ہدایتیں پہنچتی ہیں جو انکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے نفرت دلاتی اور کسب دولت سے دور کرتی ہیں یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس میں حکمت نبوی کی رعایت نہیں کی گئی ہے کہ قلوب کے معالجہ کے لیے موافق

اور مناسب ترین دو انتخاب ہو نا چاہئے۔

جس قسم کی ہدایتیں آجکل کے علماء کر رہے ہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال حصہ ہی دولت سے کراہت کر نیکا لوگوں کو حکم دیتے تو غالباً صحابہ کرام میں ایک شخص ہی ایسا نہ ملتا جو ایک جہت کا مالک ہوتا۔ کیونکہ وہ آپ کے احکام کی نہایت سختی کے ساتھ اطاعت کرتے تھے۔ حالانکہ معاملہ اسکے بالکل برخلاف ہی کسب دولت کی ترغیب دینے والے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشمار حدیثیں اس زمانہ کی تمدنی کتابوں کی نسبت زیادہ تر ترغیب دیتی ہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ”وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَ الدُّنْيَا“ اور فرمایا ہے کہ ”فَاَتَشْرَوْنَ الْاَرْضَ وَالنَّعْمَ فَتُغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا“ اور فرمایا ہے کہ ”وَنِيَا اِيكَا هٰٓيَ سَوَارِي يَوْمَ تَمُوتُ اَسْبَاطُكُمْ“ اور نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر وہ ہے جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اُسکو بھی لے اور اُسکو بھی“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”حَلَالٌ كَا طَلَبِ كَرْتَا مَجْمَعٍ لِّجِهَادِ كَرْتَا“ ایک منہیہ کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ایک چیت وچالاک اور قوی نوجوان کو دیکھا جو محنت کر رہا تھا انہوں نے کہا افسوس ہی کاش اس شخص کی جوانی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو کیونکہ اگر وہ اپنی ذات کے لیے اس غرض سے محنت کر رہا ہے اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا چھوٹے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے تو یہی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر وہ فخر و مباهات کی غرض سے محنت کرتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے“ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب دولت

لے اور دنیا جو تیرا حصہ ہے اُسکو فراموش نہ کر۔

لے پس تم زمین میں پسند جاؤ اور خدا کے فضل یعنی معاش کی جستجو میں لگ جاؤ۔

تاکہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاوے

اور سوال کرنے کی اُسکو حاجت ہو تو وہ خدا کی راہ میں محنت کر رہا ہے۔

کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور کاہلی اور گناہی مجرومی اور فقرہ فاقہ کا باعث ہے۔ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ولیرتابرجو رزق فتا اور نافرمانا جو مجرم رہتا ہے“
اسلام اپنے پیروؤں کو بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے کہ زندگی کے لیے بالکل غیر متعین نہ ہو
فطرت میں جو شخص انکا مقابلہ کرتا ہے وہ خدا کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص اپنے
کاروبار میں انکے مطابق چلتا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے اور رزق میں
مقررہ اصول فطرت کے تابع ہیں جو شخص انکے خلاف چلتا ہے وہ مجرم رہتا ہے اور جو
انکی پیروی کرتا ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ کسب کا اہم اصول یہ ہے کہ صبح سویرے
اٹھ کر اپنے کاروبار میں نہایت کوشش کے ساتھ مصروف ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصود حاصل کرتا ہے اور ہر ایک
کوشش کرنیوالے کو اسکا حصہ ملتا ہے“، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک
ایسے شخص میں جن کی ہمت اسلام پر واجب ہو فرمایا ہے کہ ”کسی مسلمان کو زیبا
نہیں ہے کہ تلاش رزق سے بیٹھ جائے اور دعا کیا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے
کیونکہ تمکو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا“، باوجود ان باتوں کے
ہم محنت اور کوشش کے مسئلہ میں ہر ایک معارضہ اور مجاہدہ کرنیوالے کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے سکت کر سکتے ہیں اپنے فرمایا ہے کہ ”کوشش کرو
کیونکہ کوشش تم پریشانی کی گئی ہے۔“

علاوہ ازیں اسلام اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے کہ اگر انکو ایک مقام پر کدب
میں دشواری ہو تو وہ ایسے مقام میں ہجرت کر جائیں جہاں وسائل شیعہ آسانی
کے ساتھ میلا ہو سکیں اور اس فقرہ فاقہ سے اپنے آپکو محفوظ رکھیں جسکی نسبت حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”فقیر ہے کہ کفر کے درجہ کو پہنچ جاوے۔“

اور دوسرے ہرگز بارہوں۔ بیشک اسلام اپنے پیروں کو حصول رزق میں کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے اگرچہ انکو دور دراز ممالک میں سفر کرنا پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”سفر کر نہ سخت اور رزق حاصل کر دو۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کا انہیں صاف صاف طریقوں پر عمل تھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ”صحابہ کرام بڑی اور بڑی تجارتیں کرتے اور اپنے باغوں میں کاروبار کرتے تھے۔ جو شخص صحابہ کرام اور تابعین غلام کی تاریخ کو بنظر غور مطالعہ کر لگا اُسکو ہمت اور جفاکشی اور الوالعزمی کے ایسے نمونے نظر آئینگے جنہر د حقیقت نوع انسان کو فخر کرنیکا حق حاصل ہے۔ اُسکو معلوم ہو گا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو پہاڑوں اور گھاٹیوں کے درمیان گوشہ گنہامی میں پڑی ہوئی تھی اور فقوفا میں کوئی قوم اس کی برابر ہی نہیں کر سکتی تھی پستی اور گنہامی کا غبار اپنے کپڑوں سے جھاڑتی ہوئی اٹھی اور جو آیتیں اور حدیثیں سمنے اور نقل کی ہیں اُن پر عمل کرنا شروع کیا اور اُنکو ہر وقت لضب العین رکھا اور اسکا نتیجہ ہوا کہ ۱۰ برس کی مدت میں حکومت اور تسلط اور اقتدار کے لحاظ سے وہ اسقدر عظیم الشان درجہ کو پہنچ گئی جو رومیوں کی سلطنت کو آٹھ سو برس میں نصیب نہیں ہوا۔ اُسے دنیا کو ایسے طریقے کے ساتھ مسخر کیا جو کسی طرح جبری نہیں کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ اگر رومیوں کے جبر و تعدی کیساتھ

اُسکا مقابلہ کیا جائے تو وہ بالکل اختیاری اور رضا و رغبت کا طریقہ تھا۔ اسلام کی اول صدی کی تاریخ کو مطالعہ کرنا چاہئے اُس میں ہمتوں اور الوالعزمیوں کے ایسے عجائبات نظر آئینگے جن کی توصیف سے ہمارا بیان قاصر ہے اور جسکے مقابلہ میں اس زمانہ کی نشیۃ اور مہذب قوموں کی ہمتیں اور الوالعزمیاں گرو ہیں۔

پس جبکہ گزشتہ زمانہ کی حالت یہ تھی تو اب وہ اسلامی ہمت اور الوالعزمی کیا ہوئی اور اُسکے بجائے ولت اور عاجزی ہمہ گیر کیونکر مسلط ہو گئی حتیٰ کہ ہم ان شریفانہ خصلتوں

اور پاکیزہ عادتوں سے بھی محروم ہو گئے جو ہمارے اسلام کی عورتوں میں شائع تھیں۔
اسلامی امت نے صرف موجودہ دولت اور عاجزی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُسے اپنے
بعض عالموں اور پیشواؤں کی زبان سے اس ذلیل حالت کو نفس اسلام کی طرف منسوب
کیا ہے جو خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آخرت اور دوسروں کے لیے دنیا
ہے۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ اسلام کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہیں۔

”وقیل للذین اتقواہا ذل“ ”پرہیزگار میں انکے قرآن کے بارہ میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے
انزل ربکم قالوا خیر الذین پروردگار نے کیا نازل تو جواب دیتے ہیں کہ اچھے
احسنوا فی ہذا الدنیا حینہ سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی انکے لیے اس دنیا
ولما لا خیرک خیر ولنعلم فیہ میں ہی بھلائی ہے اور انکا آخری ٹھکانا تو اس سے
”ربنا اتنا فی الدنیا حسنتاً“ ”اے ہماری پروردگار! دنیا کا آخرت کا گھر کبھی عمدہ
وفی الاخرۃ حسناً“ ”اور آخرت میں بھی خیر و برکت
عذاب النار“

جو کچھ مسلمان کر چکے ہیں انکو اس سے زیادہ اپنے دین پر ظلم نہیں کرنا چاہئے اور انکو
اسلام پر غفل و فکر کے ساتھ غور کرنا چاہئے تاکہ اپنی شناخت ہو جائے کہ وہ صرف اپنی
خواہشات اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اور باطل خیالات اسلام کیساتھ
شامل کر کے اہل یورپ کو اُس کی نسبت التفات کرنے سے نہیں روکنا چاہتے ہیں
مسلمانو! انکو یاد رکھنا چاہئے کہ نہایت قریب آئندہ زمانہ میں وہ وقت آئے گا کہ جبکہ
اسلام یورپ میں ایسی رونق اور شان کے ساتھ ظاہر ہوگا جو زمانہ نبوت کے مشابہ
ہوگی۔

”سنرہیمہ ایاتنا فی الافاق“ ”عنقریب ہم اُن لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا
وفی انفسہم حتی یتبین لہم کے اطراف میں بھی دکھائیں گے اور انکے اپنے درمیان میں

انہ الحق: ”یہ نہاد کا وعدہ ہے۔ یہ نہاد کہہ رہا ہے۔“
 ہی بیانشک کہ انہر ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن برحق ہے۔

تمدنی فرائض

کوئی شخص ہر ایک زمانہ میں عموماً اور اس شناختی اور تمدن کے زمانہ میں خصوصاً ان حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا (اول) یہ کہ وہ کسی قوم کا ممبر اور اُس کے قوانین کا ناکام ہوگا اور اُس قوم کے دیگر ممبروں کے ساتھ زبان اور اعتقادات اور طبعی خصوصیات میں شریک ہوگا (دوم) کسی ایسی قوم کے ساتھ جو عادات اور اعتقادات میں اُس کے منافی میں وطنیت و محکومیت کا تعلق رکھتا ہوگا (سوم) جس قوم کا وہ ممبر ہو وہ دیگر قوموں کے ساتھ جو تمام یا اکثر مہینوں میں اُس قوم سے مختلف ہیں اپنی مصلحتوں کے باعث سے مصالحت اور مسالمت رکھتی ہوگی۔ (چہارم) ان کے ساتھ جو اختلاف مسائل زندگی کے عداوت رکھتی ہوگی۔ پہلی تین حالتوں سے کوئی عظیم الشان زندہ قوم خالی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات یا اکثر اوقات پوری حالت ہی اپنے طاری ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اکثر مذہب اور شائستہ قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملک گیر سی کی ضرورتوں اور ذاتی مصلحتوں کے باعث سے جنگ و جدل کا سلسلہ برابر جاری رکھنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے قبائل ہی کے ساتھ ہو۔

یہ تقسیم جو ہم نے اوپر بیان کی ہے اس پر سرسری نظر کرنے سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ طبعی تقسیم جس کے بغیر کوئی چاہ نہیں کیونکہ وہ عام مذہب اور غیر مذہب موجودہ اور گذشتہ قوموں کی زبان حال ہے اس تقسیم کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان پسند

شرعیۃ کا فرض ہے کہ وہ ان چاروں قسموں کے لیے جدا جدا احکام نافذ کرے جن کی پابندی رعایا پر واجب ہو۔ اور یہ احکام حقیقی عدالت اور دنیا کے قوانین فطرت کے بالکل مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نفاذ اور جس کی تکمیل حقیقی عدالت کے اصول کے مطابق اس وقت تک، سوائے عذاب اسلام کے دنیا کی کوئی شریعت نہیں کر سکے۔ اس کی تفصیل مع دلائل حسب ذیل ہے۔

اسلام دنیا کو انیس چاروں قسموں پر منقسم کرتا ہے جن کی توضیح ہم اوپر کر چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک قسم کے لیے خاص خاص احکام نافذ کرتا ہے جن کی پابندی اور نگہداشت مسلمانوں پر فرض ہے۔ نوع انسان کے افراد کی تقسیم اسلام کی نظر میں حسب ذیل ہے (اول) مسلمان (دوم) ذمی یعنی وہ اہل کتاب یہود اور نصاریٰ جو اسلام کی حمایت میں ہوں اور اسلامی قوانین کے محکوم ہوں (سوم) حکومت اسلام کے ساتھ معاہدہ یا صلح رکھنے والے (چہارم) حکومت اسلام کیساتھ نہ جنگ و جوب رکھنے والے۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ ان فرائض کی نسبت گفتگو کرتے ہیں جو ان چاروں میں ہر ایک کی نسبت مسلمانوں کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں۔

(۱) مسلمانوں کے فیضانِ ایک دوسرے کے تھا

ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسی نظریے دیکھے جیسا کہ حقیقی اخوت اور محبت کا اقتضا ہے اور تمام طبعی اور سیاسی حقوق میں مساوات کا برتاؤ کرے۔ بیشک ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو اختلافِ جنسیت اور اختلافِ رنگ اور اختلافِ عادات سے قطع نظر کر کے اپنا بھائی سمجھے اور ان میں سوائے شخصی فضائل اور کسبی خوبیوں کے کوئی چیز بابہ الاتیاز نہ دینی چاہئے۔ اس بابہ الاتیاز کا فیصلہ بھی صرف خدا کے سپرد ہونا چاہیے اور عادلانہ قانون کے مقابلہ میں اس امتیاز کی کوئی خصوصیت نہونی چاہئے۔

مسلمانوں میں باہمی محبت ایمان کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تم برگزینت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو اور تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو“ یہ ثابت ہو باہم مسلمانوں میں ہو بالکل پاک اور سچی اور سچی ہونی چاہئے جو ریا کی کدورتوں سے صاف ہو ورنہ وہ محبتِ نفاق خیال کی جاوے گی۔ اور اس منافقانہ محبت کا ہناؤ اگر آج نہ ہو تو کل ضرور ہوئے گا۔ ایسے نہایت ضروری اور لازمی ہے کہ اس محبت کو پاک صاف اور خالص بنانے میں ایسی ہی کوشش کی جائے جیسے ایمان کو کفریات سے محفوظ رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان اتفاقات میں کافی غور نہ کی جائے جو اس کو اپنے اہل قوم کے ساتھ ہیں اور ان فوائد اور نتائج کا حقیقی علم حاصل ہو جو افراد قوم کے ساتھ خالص محبت رکھنے اور اسے الگ رہنے سے پیدا ہوتے ہیں ان امور میں غور و فکر کرنا اگر زندگی کی حقیقت اور اس کی کیفیت سے واقف ہو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس کی زندگی پر منحصر اور

قوم کی موت سے اُس کی موت لازمی ہے۔ اور جب کو یقین حاصل ہو جائے گا تو بلا شک و شبہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ خالص محبت کرنے کے لیے مجبور ہو گا جیسا کہ مملک سیلاب سے بہاگ کر کسی مستحکم اور بند قلعہ میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ یہ پاک اور خالص محبت جس کی طرف اسلام و دعوت کرتا ہے ہر قسم کی قومی سعادت و فلاح کا اصل اصول اور حقیقی شا لنگی کا سرچشمہ ہے۔ مذہب اور متہذن قوموں کے حالات کو دیکھو اور اُن کے اجزا و افراد میں غور و تامل کرو تو مکمل معلوم ہو گا کہ جس قوم کے اجزا میں باہمی اتصال اور جس کے افراد میں باہمی ارتباط زیادہ تر ہو گا وہی قوم سعادت و فلاح کے میدان میں سب سے زیادہ پیش قدمی ہو گی ایسی قوم اگر گرتی ہے تو جلد اُٹھتی اور جب غافل ہوتی ہے تو جلد تہ ہوشیار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی وقت ایسے حال میں دیکھی جاتی ہے کہ اُس کے بیرونی معاملات میں سخت پیچیدگیاں واقع ہو رہی ہیں اور اُس کی زندگی کے مسائل معروض زوال میں ہیں اور ان وجوہ سے اُس قوم کی تباہی اور بربادی کا گمان غالب بلکہ قریباً یقین ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی پیچیدگیوں کو نکال کر چاروں طرف اپنے حریفوں و دشمنوں کی نظر آتی ہے اور بغیر ہتیار و جنگ اُن کو منتشر اور پرالگ کردیتی ہے یہ اس اتصال اور ارتباط کے اسرار میں سے ہے جو باہمی محبت کا نتیجہ ہی ہے اور جس ارتباط نے ہمارے اسلاف کو ترقی اور کامیابی کی بلندی پر پہنچایا تھا اُس کا ایک تہوڑا سا حصہ اس زمانہ کی قوموں میں پایا جاتا ہے جسے اُن کو موجودہ ترقی کے درجہ پر پہنچایا گیا جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ باہمی عداوت اور تفاق کے بعد یہ ارتباط ان کو مذہب اسلام کے آسانی احکام پر عمل کرنے کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ باہمی محبت کی ضرورت میں جب قدرِ نصوص اسلام میں وارد ہوئے ہیں اگر ہم اُن کو نقل کرنا چاہیں تو ہم کو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہو گی لہذا ہم صرف ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں جو ان لوگوں کے ضعف اسلام پر دلالت کرتی ہے جو اسلام کے مدعی ہیں اور اپنے

مسلمان ببا یونے فائدہ سے قطع نظر کر کے صرف اپنے ذاتی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جس شخص نے ایسی حالت میں صبح کی کہ وہ مسلمانوں کی فکر سے خالی ہو تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔"

اس مقام پر ہم بعض تاریخی واقعات بھی درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جنہیں معلوم ہو گا کہ صدر اسلام کے گروہ میں کس قدر سخت محبت اور اخوت موجود تھی تاکہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو بغیر ہوا اور انکو معلوم ہو کہ اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان ایسی برادرانہ محبت تھی جو اس وقت دو حقیقی ببا یونوں کے درمیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حذقیہ عدوی کہتے ہیں کہ یرموک کے دن میں اپنے ساتھ تھوڑا پانی لیکر اپنے ایک چچا زاد بہائی کی تلاش میں نکلا اس خیال سے اگر اس میں زندہ گی کی کوئی رستہ باقی ہوگی تو یہ پانی اُسکو پلاؤنگا اور اُسکے چہرہ پر چہرہ کو لنگا۔ اچانک وہ بھگو لگیا، بیٹھے کہا کہ پانی پیو گے۔ اشارہ کیا کہ ہاں۔ اسی وقت قریب سے آواز آئی آہ پانی ہوتا بھگو اشارہ کیا کہ آدھرا جاؤ اور اُسکو پلاؤ۔ میں اُسکے پاس پہنچا، آواز ہشام ابن العس کی تھی بیٹے کہا کہ پانی پیو گے۔ اشارہ کیا کہ ہاں۔ ناگاہ آواز آئی کہ آہ پانی ہوتا۔ ہشام نے اشارہ کیا کہ اُسکو پلاؤ میں وہاں پہنچا تو وہ ختم ہو چکا تھا میں وہاں سے فوراً ہشام اور اپنے چچا زاد بہائی کی طرف واپس آیا دیکھا کہ وہ بھی انتقال کر چکے ہیں، ان پاک روجوں کو دیکھو جو ایسے کشن وقت میں ہی اپنے دوسرے ببا یونوں کے خیال سے غافل نہ تھے جبکہ ماں اپنے بچے کے ٹکڑے کا خیال نہیں کر سکتی۔ ان نفوس قدسیہ کی حالت پر غور کرو جو جاں کنی ہوں کہ ساعت تک ہی دنیا دلیری کیساتھ ایثار پر ثابت قدم رہتے تھے، ویو ثرون علی الفسھم و لو کان بخصمہ اسکے بعد ان اوصاف پر غور کرو جو اس محبت کے لیے لازمی ہیں اور پھر انسان فخر کرتا اور جن کی بدولت وہ حیوان سے ارفع و اعلیٰ ہو نیکا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا اس عجیب و غریب ارتباط کے بعد بھی جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا ہم ان کی عظیم الشان

فتوحات کی سرعت اور وسعت پر تعجب کر سکتے ہیں جو بآد جو دے سر سامانی اور تعداد کی قلت کے اُنکو حاصل ہوئیں۔ ۹۔ یہ سچی محبت قوم کے تمام افراد غریبوں اور امیروں و پادشاہوں اور فقیروں کے درمیان موجود تھی۔ حکام کی حکومت اور رئیسوں کی ریاست اُنکو محبت کے فرائض ادا کرنے سے باز نہیں رکھتی تھی۔

اسلامی قوم کے رگ و ریشہ میں اسی حقیقی محبت کے جاری اور ساری ہونے سے آزادی اور مساوات اور عدالت کی بنیاد مستحکم ہوئی جس کا ایک خلیفہ حصہ ہی بغیر اسلام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسکے متعلق ہم کسی اور وقت تفصیل کیساتھ گفتگو کریں گے۔

علاوہ ازیں اسلام نے ہر ایک مسلمان کے ذمہ قوم کی حمایت اور اُمت کی ہیبت میں کوشش کرنا فرض عائد کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ سب سے افضل عبادت جو خدا کو محبوب ہو وہ عام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی میں کوشش کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اسلام کے بعض مقامات تم میں سے کسی کا صبر کرنا تنہائی میں چالیس برس تک خدا کی عبادت کرنے سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا ہے: ”مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا عام نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا ہے: ”ایک دن کا انصاف ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کی گویا کہ اُس نے تمام عمر خدا کی عبادت کی۔“ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی کار بر آری میں رات میں یا دن میں کوشش کی خواہ وہ کام پورا ہو ہو مانوا ہو ہر حالت میں یہ کوشش وہ مہینہ کے انعکاس سے افضل ہے۔“ جو شخص کسی علم کی بابت سوال کیا گیا اور اُس نے چپا یا تو خدا قیامت کے دن اُسکو آگ کی لگام دیگا۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص ان احادیث شریفہ میں غور کر لیا جنکو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اُسکو معلوم ہوگا کہ مذہبوں کے نازل کرنے سے خدا کا ہرگز یہ مقصود

نہیں ہے کہ لوگ جسمانی عبادت اور ریاضت اور زہد و تقویٰ میں اپنے آپکو بلاک کر دیں
بلکہ خدا کا مقصود انسانی گردہ کو مذہب اور شائستہ بنانا اور انکو تمدن اور کمال
پر ترقی دینا مقصود ہے تم نے غور کیا ہو گا کہ مذہب اسلام کتنا ہے کہ ایک کلمہ آمیز کلمہ
دو مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا تمام نمازوں
اور رزقوں سے بہتر ہے :-

اے خدا تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور انکو اپنے
ذہنوں سے ادھام اور غوافات کے دور کرنے کی ہمت دے تاکہ وہ اسلام کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جن آنکھوں سے اُسکا دیکھنا مناسب ہے۔ جو ہنر اور
نفل کی جو شخص انکو سمجھتا ہے اسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ اسوقت مسلمانوں
نے بلحاظ تہذیب و تمدن و تہذیب کے جو ان میں پایا بالمت اسلام کو پس پشت
ڈال دیا ہے اور وہ خواہشات کی پیروی کرنے سے خدا کی ناراضی کے مستوجب
ہو گئے ہیں۔ بیشک ان احادیث سے ہمکو صاف معلوم ہوتا ہے کہ باہمی بغض و عناد
اسلام کے بالکل منافی ہے بلکہ ایسا کہنا اسلام سے بالکل بھگانا ہے کیونکہ خدا نے اس
مذہب کو بعض خاص افراد کے لیے نازل نہیں کیا ہے بلکہ وہ عام گروہ کے لیے نازل
ہوا ہے کیونکہ اس کے اکثر احکام ایسے ہیں جنہیں باہمی اتحاد و اتفاق کے بغیر عمل ہو ہی نہیں
سکتا۔ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ”اسلام جماعت کا زیادہ تر
محتاج ہے جماعت جماعت اسلام کی محتاج ہے۔“

الرق فی الاسلام

ہم اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ناظرین کو مذہب اسلام کے وہ احکام و مکملانا چاہتے ہیں جو اُسے غلاموں کی نسبت نافذ کیے ہیں کیونکہ اس مسئلہ کی توضیح کرنے سے بہت سے اہم فوائد حاصل ہونگے اور انسانی عدالت اور آسمانی عدالت کے درمیان جو عظیم الشان اور بین فرق ہر وہ ہکمو معلوم ہو جائیگا۔ جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آپڑے چکے ہیں وہ پوری طرح منطبق ہیں۔ پس وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اُقاؤں کے بھائی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنکو خدا نے تمہارا ماتحت کیا ہے“ پس کسی بڑے سے بڑے شخص کو کسی اور فی مسلمان جبشی غلام پر فخر کرنیکا حق حاصل نہیں ہے۔

ایک خاص روایت جس سے اس موقع پر استشہاد کرنا معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ابوذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کسی غلام سے منافشہ کر رہی تھے اور اُس سے خفا ہو کر کہنے لگے۔ کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ اُنہوں نے اس کلمہ کو پورا نہیں کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ”الانسان سب برابر ہیں۔ سوائے نیک اعمال کے کسی گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے“ عبد الرحمن بن عوف جب اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے تھے تو چونکہ آقا اور غلاموں کے لباس یکساں ہوتے تھے اور برابر چلتے تھے ایسے حسنی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ آثار میں مردی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں تشریف لے گئے اور دو کپڑے خرید کیے جن میں ایک کپڑا دوسرے کی نسبت زیادہ قیمتی تھا قیمتی کپڑا آپ نے غلام کو عطا فرمایا اور کم قیمت اپنے واسطے

کہا۔ غلام نے عرض کی کہ آپ اسکے زیادہ تر مستحق ہیں۔ اپنے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تو ہی اسکا زیادہ مستحق ہے کیونکہ تو نوجوان ہے۔ اور میں تو بڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اب یہ امر قابل غور ہے کہ صحابہ کرام کے خیالات میں جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے مطلق العنان بادشاہ تھے مساوات کی محبت کس درجہ راسخ ہو گئی تھی کہ حضرت عمرؓ جلیل القدر شخص حضرت بلال کو صرف انکی ذاتی قابلیتوں کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور انکے رنگ اور جنسیت کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ موت میں مبتلا ہو کر انتقال فرمانے لگے اور اپنے اپنا کوئی جانشین تجویز کرنا نہ پایا تو وفات کے وقت کہتے تھے کہ اگر ابو خلیفہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں خلافت کو شوری پر منحصر نہ رکھتا۔

پس لے ناظرین کیا آپ بتلا سکے ہیں کہ انسانی تیاریج میں کوئی ایسی مثال آپ کی نظر سے گزری ہے اور دنیا کی قوموں سے کسی قوم میں آزادی اور اخوت اور مساوات کی بنیاد اس درجہ مستحکم ہوئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی غیب مساوات انیسویں صدی کے خاتمہ تک کسی فلاسفر کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزری تھی اور نہ اس زمانہ کا کوئی معتن خیال کر سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ مذہب اور شائستہ قوم میں جو عدل و انصاف میں ممتاز ہو اس قسم کی مساوات پیدا کرنا ممکن ہے۔ پس اس حالت میں کون شخص مجھ کو ملامت کر سکتا ہے اگر میں باوجود بلند یہ کہوں کہ یہ مساوات انتہائی درجہ کی مساوات ہے جس کا انسانی گروہ میں پیدا ہونا ممکن ہے، اور یہ کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو اس عظیم الشان اصول کی اشاعت اور تعمیم میں قدم بڑھا رہی ہیں وہ اسلامی مساوات سے قریب ہوتی جاتی ہیں اور کون شخص مجھ کو جھٹلا سکتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ حقیقی مساوات اس وقت تک صرف اسلامی کتابوں کے ادراک میں لکھی گئی ہے۔ اے خدا! تو اپنی رحمت

سے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی خوبیوں کے سمجھنے کی ہدایت فرما، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

ایک معتبر شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر اسلام ایسا ہی مذہب ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے اور وہ غلام و آزاد کے درمیان ایک اعلیٰ درجہ کی مساوات قائم کرتا اور غلاموں کے ساتھ اس قدر رحمت اور شفقت ظاہر کرتا ہے جس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ میں نہیں مل سکتی تھی کہ اُسے آزاد کو بعض غلام کے قتل کرنا اور غلام کو بعض آزاد کو قتل نہ کرنا قرار دیا ہے تو پھر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ اُسے غلامی کا پورا امتیاز نہیں کیا اور بالکل نیست و نابود نہیں کیا؟ کیا غلامی کا ابطال بت پرستی کے ابطال سے زیادہ دشوار تھا؟ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ سلام ایک عام مذہب ہے اور وہ دنیا میں ایسے آیا ہے کہ اُس کے احکام کی تکمیل اور اُس کی ہدایات اور تعلیمات کی پیروی کی جائے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ اُس کے اوامر اور نواہی انسانی فطرت کے مطابق ہوں جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ضرور ہے کہ انسانی خواہشوں اور رغبتوں کے مناسب ہوں جن کی تاثیر انسان پر بالضرور پڑتی ہے اور ان قوانین فطرت پر مبنی ہوں جو نوع انسان پر ایسے مسلط ہیں کہ اُس کو منہی عنہ جنت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر تمدن اور تہذیب کی روشنی میں پہنچائیں۔ ان قوانین فطرت کا وجود علمائے تمدن مثلاً اوجیت لکنت اور ہوگل اور ہربٹ اسپنسر وغیرہ نے دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نوع انسان باوجود ان فتنہ و فسادات و فوئیز بغاوتوں اور لڑائیوں کے ایک ایسے سلسلہ کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے جس کے تمام حلقے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منظم اور وابستہ ہیں اور جن میں کسی وجہ سے تخلف نہیں ہو سکتا۔ ان علمائے تمدن کا قول ہے کہ یہ تمام دشواریاں جو کہ سرسری نظر میں ترقی سے روکنے والی معلوم ہوتی ہیں درحقیقت یہی وہ موثرات ہیں

جو انسان کو آگے کی طرف بڑھا رہی اور ترقی کی بلندی پر لیجا رہی ہیں۔ پس وہ تمام حکمت کی باتیں جو فلاسفوں کی زبان یا ان کے قلم سے نکلتی ہیں خواہ وہ سادہ لوح مسلمان کو کیسی ہی اونچی اور قیمتی معلوم ہوں مگر تاہم یہ ہرگز خیال نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کے ہر ایک طبقے کے لیے اپنے عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان کے ساتھ انسان کی تدریجی ترقی کے اصول کا لحاظ کیا جائے اور حکماء کا ان اصول کی رفتار پر مطلع ہونا ایک سخت اور یقیناً محضول امر ہے۔

جو شخص انسان کی عقلی اور مادی ترقی کے جو بتدریج حاصل ہوئی ہیں مختلف دوروں پر غور کرے گا اُسکو عیاں طور پر معلوم ہو جائیگا کہ قوم ترقی کے کسی خاص دور میں صرف اُس وقت داخل ہوتی ہے جبکہ اُسکو بحیثیت مجموعی اُس دور کے استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ آزادی اور مساوات کے اصول کی روشنی مغربی افق پر کسی فلاسفہ یا حکیم کے وعظ و نصیحت سے نمودار نہیں ہوئی۔ بلکہ قوم میں بحیثیت مجموعی پیشہ اسکی استعداد اور قابلیت موجود ہو گئی تھی اور وہ اپنی موجودہ شکل کے سوا دوسری شکل کے قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی یہ بحث نہایت وسیع ہے اگر اس بحث میں قلم کی باگ ڈھیلی کر دی جائے تو بیان میں بہت طوالت ہوگی جو اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔

انہیں بنیادی قواعد کے مطابق جو بالکل ثابت اور مسلم ہیں مذہب اسلام نے اپنے احکام میں ان اصول فطرت کی رفتار کی جو نوع انسان پر مسلط ہیں ایسے طور پر رعایت کی ہے جو غور کرنا ان کے لیے موجب حیرت ہے۔ اس حالت میں کہ ہم ان وضعی قواعد کو دیکھتے ہیں جو کسی گزشتہ زمانہ میں قوموں کے لیے باعث ترقی تھے اس وقت ہرگز موجودہ حالت کے مناسب نہیں ہیں حالانکہ اسلام کے قواعد بدستور اپنی پہلی روایت اور تازگی کو لیے ہوئے ہیں اور باوجودیکہ آئیں صدیاں گزر چکی ہیں مگر انکی شباب کی حالت میں بالکل فرق نہیں آیا۔ وہ ہر قوم کے مناسب اور ہر ایک

استعداد اور قابلیت کے مطابق ہیں اور رہیں گے اس کی یہ وجہ ہے کہ اسلامی قواعد و بنیاد خود نوع انسان کو ترقی دینے والے اصول ہیں جن کی تلاش میں علمائے تمدن اب تک آفرینش سے اس وقت تک سرگرم ہیں۔

یہ تمہید جو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ہم اس امر پر استدلال کرنا نہیں چاہتے کہ غلامی اسلام کا ایک ضروری قاعدہ ہے جو اس وقت بھی باقی رہنا چاہئے۔ بلکہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ابتدائی زمانہ میں کس وجہ سے غلامی کو باطل نہیں کیا اس مقصد کے لیے علامہ لاروس (ایک فوجی فلاسفر) کے قول سے زیادہ کوئی قوی دلیل نہیں ہو سکتی جو اسے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”لڑائی نے نوع انسان کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا حتیٰ غلامی کا اصول جو لڑائی کا بدترین نتیجہ ہے ایک عظیم الشان فائدہ سے خالی نہیں رہا اس بات سے ناظرین کو تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ نوع انسان کی ترقی بعض اوقات ایسے وسائل سے حاصل ہوتی ہے کہ جن کی نسبت گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ غلامی کی بدولت عورت کو قید کی دولت سے آزادی حاصل ہوئی۔ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے نزدیک بہائم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن جب گروں میں غلاموں کا سیلاب آیا تو عورت کی تکلیفات بہت کچھ کم ہو گئیں اور شوہر کی نظریں ایک حد تک اُسکو عزت حاصل ہو گئی۔ کیونکہ خاندان میں ایک حسبِ شخص کے داخل ہونے کے بعد خاندان کے ممبر ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں نے عورت پر بہت اچھا اثر کیا اور اُسکو اس قابل بنادیا کہ وہ تہذیب کے ایک درجہ پر ترقی کرے اور عورت کی ترقی سے نوع انسان کو ترقی حاصل ہو۔ مگر اس وقت غلامی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ انسان کے ذمہ سے سخت محنت کا بازار بھرا ہوا ہے اور جرقیل کے آلات نے انسان کو بہت سی مشقتوں سے سبکدوش کر دیا ہے“

پس ہم دعوائے کرتے ہیں کہ اگر اسلام تیرہ صدیوں سے پیشتر غلامی کو باطل کر دیتا تو یہ حکم اصول فطرت کے خلاف ہوتا اور اپنے پیروں کو ترقی اور تہذیب سے باز رکھتا مگر اسے غلامی کو حکمت اور عدالت کے دائرہ میں تصور کر کے برقرار رکھا اور آقا اور غلام دونوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی اسلام نے غلامی کو درمیان مذہبی لڑائیوں میں میل قرار دیا جو غیر مسلمان دنیا توہم سے واقع ہوں۔ حالانکہ اس وقت دوسری قوموں نے غلامی کے ایسے طریقے اختیار کر کے تھے جنہیں انسان کو سخت نفرت ہوتی ہے اور جنگجو ان بھی قبیح سمجھتے ہیں علاوہ ازیں اسلام نے غلامی کو ایک تنگ دائرہ میں محصور کرنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ غلاموں کو ایسے حقوق عطا فرمائے ہیں جو زیادہ تر مذہب اور شائستہ ملکوں میں آزاد لوگوں کو بھی نصیب نہیں تھے۔ اگر وحشی تو موٹو معلوم ہوتا کہ مسلمان اپنے غلاموں کا کس قدر خیال رکھتے اور کس درجہ اپز مہربانی اور شفقت کرتے ہیں تو وہ اپنے جگر گوشوں کو بطور غلامی کے انکی خدمت میں بامید قبولیت پیش کر کے تحسین کرتے باپ اپنے بیٹے کو کسی علمی مدرسہ کے متمم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ کسی دن آدمی بن کر نکلے۔ اور حقیقت یہ کہ مسلمانوں کے غلاموں کے باپ اور بہائی بنگالوں اور بیابانوں میں مارے مارے پر رہے تھے اس وقت یہ لوگ اسلامی سوسائٹی میں نہایت آرام اور عزت کے ساتھ رہتے تھے اور ملکی اور ہنگامی میں اکثر اشخاص مثلاً بلال اور سالم اور سلمان بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ میں اس آزادی اور مسادات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مسلمانوں میں موجود تھی کہ اگر سوڈان کے بادشاہوں کو معلوم ہوتا کہ عربین الخطاب جنکے نام سے بڑے بڑے جبار بادشاہوں کے تخت لرزتے تھے ایک غلام کو (سیدنا) مگر خطاب کر لے ہیں تو وہ اپنی سلطنت سے اتر کر اپنے آپ کو بطور غلام کے اس قوم کی خدمت میں پیش کرتے جو اپنے غلاموں کو بوجہ

انکی ذاتی خوبیوں اور شخصی فضیلتوں کے اپنا سردار بناتی ہے۔
 ان تمام باتوں کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام نے غلامی کو بالعموم
 اور ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا ہے اور کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا ہے جس سے ایک عقلمند
 آدمی سمجھ سکے کہ وہ کسی دن ایک برّاطریقہ خیال کیا جائیگا جیسا کہ آجکل ہے؟ بیشک
 اسے اس بات کی طرف صریح اشارہ کیا ہے جسکو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کی کسی طرح
 تاویل نہیں ہو سکتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین مال آخر زمانہ
 میں غلام ہونگے۔“

مذہب اسلام کے ان علمی معجزات پر غور کرو اور ان لوگوں کے اقوال کی تکریب
 کرو جو اسکی نسبت ایسی بے بنیاد تمثیل لگاتے ہیں جو سرسروہم اور خرافات ہیں
 مثلاً یہ کہ اسلام غلاموں کو حیوان خیال کرتا ہے اور انکی خرید و فروخت کے لیے نجاس
 قائم کرنے کو ایک امر مستحب قرار دیتا ہے اسی قسم کی اور خرافات ہیں جو مجبوسوں
 میں پڑی گئیں اور بہت سے سامعین کو یاد ہیں لیکن ضرور ہے کہ آخر کار حق غالب
 اور باطل مغلوب ہوگا۔ ولتعلمن نبأه بعد حين۔“

۱۷ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عمر سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔
 (جامع الصغیر سیوطی)

حقوق الذمیین

جو شخص ابتداءً آفرینش سے لیکر آج تک انسانی تاریخ پر غور کر لگا اسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ انسان کے دل میں اپنے مذہب کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو وہ نہایت خوشی اور کشادہ دلی کے ساتھ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو مذہب کی تائید اور حمایت میں قربان کرنا گوارا کرتا ہے۔ اس دینی محبت کو قوموں نے غلط طور پر سمجھا ہے اور اسکو افراط کے اس درجہ پر پہنچا دیا ہے جو نہایت ہولناک ہے حتیٰ کہ ہر قسم مظالم اور سخت براہم کا ارتکاب مذہب کی حمایت اور متحدوں کی بربادی کے سلسلہ میں اُنکو آسان ہو گیا۔ اس قسم کی تمام شورشیں صرف اسوجہ سے برپا ہوئیں کہ دیندار لوگ انسانی زندگی کے اصول فطرت اور سوسائٹی کے قوانین سے ناواقف تھے۔ جس سے اپنے ناگوار نتائج پیدا ہوئے جو ان مقصوب قوموں کی تاریخ میں یادگار ہیں۔

مذہب اسلام جو درحقیقت انسان کی کامیابی اور انسانی سعادت و فلاح کا سرچشمہ ہے اُسے اپنے پیروؤں کے لیے ایک ایسی شاہراہ قائم کر دی ہے کہ اگر دنیا کے فلاسفہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کوشش کریں تاہم وہ اپنی قوموں کے ذہنوں میں ایسے سچے اور صاف اصول قائم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اُنکو عام خیالات پر کیسا ہی تسلط اور اقتدار حاصل ہو۔ درحقیقت یہ امر نہایت تعجب انگیز ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کے دلوں سے بغیر اُسکے کہ مذہبی محبت میں کچھ کمی آئے مذہبی کینے کے نکلنے میں کس طرح کامیاب ہوا حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کو اپنے مذہب سے زیادہ ترجیح ہو اُسقدر مذہبی مخالفوں کے ساتھ اُس کی عداوت بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ بیشک اُسے ایسے طریقے سے کامیابی

حاصل کی موجود آج کل کے پیشوا یا ان شائستگی سے سنا گیا ہے اور جس کی آواز علمی دنیا سے صرف اُسی وقت سے آئی شروع ہوئی جب سے علمائے انسان اور حکماء و نفسانی اسرار اور شائستگی کی تاثیرات سے واقف ہوئے ہیں جبکہ اکثر مذاہب کے پیشوا اپنے پروردگار کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک متحد گروہ ہونا چاہئے ان سب کا مذہب ہی ایک ہو ان کے اخلاق و عادات ہی یکساں۔ اس خدائی اصول کی تابعدار میں نہ کہو حتیٰ المقدور کوشش کرنا چاہئے کیونکہ نوع انسان میں باہمی اختلاف خدا کو سخت ناپسند ہے اس وقت ندائے حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ وحی نازل فرمائی تھی۔

”لو شاء ربنا لجلل الناس
امۃ واحدة ولا یزالون مختلفین
الا من رحم ربنا و لذلک
خلقہم“ ”لو شاء ربنا
لا من فی الارض کلہم جمیعا
ا فانت تذکر الناس حتی یخوفوا
مؤمنین“ ”انا لا اتخذی من
احببت و لکن اللہ یمہد
من یشاء“

بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہو ہدایت دیتا ہے۔
جبکہ اکثر مذاہب کے رؤساء اپنے پروردگار کو حکم دے رہے تھے کہ وہ لوگوں کو
اپنے مذہب میں لانے کے لیے جس طرح ممکن ہو مجبور کریں اگرچہ اس میں فتنہ و فساد
برپا ہوں بے گناہ قتل کیے جاویں بچے میٹم ہوں اور لبتیاں ویران ہوں اور امن عامہ

میں خلل آئے اسوقت خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا تھا۔
 ”وقل الحق من ربکم فمن شاء“ اور اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ یہ قرآن حقیقی
 تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
 قل تبیین الرشدين الى الصراط
 ”ادعو الى سبيل ربکم بالحکمة
 والموعظة الحسنة وجادلهم
 بالتي هي احسن ان ربکم
 هو اعلم بمن ضل عن سبيله
 وهو اعلم بالمهتدين“

ہی پسندیدہ ہو۔ اور اے پیغمبر جو کوئی خدا کے راستہ سے ہٹکا ممتار پروردگار
 اُسکے حال سے بخوبی واقف ہے اور نیز وہ اُن لوگوں کے حال سے بھی واقف
 ہے جو راہِ راست پر ہیں۔

ان تمام آیات میں سے مسلمانوں کے دلوں میں، وعظیم الشان قاعدے
 مستحکم ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کے نفوس کو ہر قسم کے مذہبی تعصبات اور کینوں
 سے پاک صاف کر دیا۔ پہلا قاعدہ جو انکے ذہن میں ان آیات کے مضمون سے راسخ
 ہوا وہ یہ تھا کہ خدا کا فیصلہ ناطق ہو چکا ہے کہ دنیا کے گروہوں میں مذہب اور
 اعتقادات اور اخلاق و عادات کے لحاظ سے ہمیشہ اختلاف رہیگا پس جو شخص
 اس آسمانی فیصلہ کے بر خلاف کوشش کرتا ہی وہ خدا کے نزدیک نافرمان اور
 اس کی ناراضی کا مستحق ہے۔ دوسرا قاعدہ جو انہیں آیات سے بطور نتیجہ کے اُن کو
 حاصل ہوا، یہ تھا کہ لوگوں کا خدا کے دین سے انکار کرنیکا باعث یہ ہے کہ ان کی سمجھ
 اور انکی عقل کے درجات مختلف ہیں۔ اس مذہب کی اشاعت صرف انہیں لوگوں

میں ممکن ہی جو خوش قسمتی سے اُسکے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں اور ایسے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی عقائد کی اشاعت میں نہایت مناسب طور پر کوشش کریں اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اُس کی طرف دعوت دیں۔ یہ دونوں قاعدے جبکہ مسلمانوں نے اپنی آسمانی کتاب سے سمجھا ہے وہ اُنکو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مذاہب اور اہل مذاہب کے اختلاف کو خدا کی مرضی اور اُس کی حکمت کا اقتضا خیال کریں۔ علمائے تمدن نے جو باتیں آجکل ثابت کی ہیں وہ اُنکے عقیدہ کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں مثلاً علمائے تمدن کا یہ قول کہ تمدن اور شائستگی کی نشوونما اور ترقی کے لیے نوع انسان کا اختلاف ایک ضروری امر ہے اور نوع انسان کو سعادت و فلاح کے اُن مدارج پر پہنچانے کے لیے جو قدرت نے اُسکے واسطے مقرر کیے ہیں اختلاف کا ہونا قطعاً لازمی ہے۔

ہمارے ذہنوں میں ان حکیمانہ اصول کے مقرر کرنے کے بعد اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اُس کی شریعت سے اعراض کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ کریں جیسا کہ خدا اُنکے ساتھ کرتا ہے۔ خدا اُنکے ساتھ ایسا معاملہ کرنے پر قادر ہے جسکو وہ برداشت نہ کر سکیں مگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ اُنکے ساتھ دنیوی زندگی میں مثل دوسروں کے معاملہ کرتا ہے بلکہ بسا اوقات اگر اُن میں مادی سعادت حاصل کر لے کی اہلیت ہوتی ہے تو وہ اکثر اوقات دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے ”من یرد حرث الدنیا فوٹہ منها“ بیشک اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ مذہب میں ہمارے مخالف ہیں ان کے مذہبی معتقدات پر ہم پردہ ڈالیں اور نہایت نرمی اور اخلاق سے اُنکے ساتھ

۱۔ اس مضمون کو ملک الشعراء شیخ محمد براہیم ذوق نے اس شعر میں نہایت خوبی کے ساتھ دیا ہے۔
 شہ گھمے رنگ رنگ سے ہر ذوق چمن ۛ اے ذوق اس جہاں کو ہے زیبا اختلاف سے۔

برتاؤ کر نیکو حکم دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے: "لا یتھاکم اللہ عن الذین
 لہ دیمات لاولا کہ فی الدین ولہ ریجن جو کہ من دیا رکھ ان تروہم و تقسطوا الیہم
 ان اللہ عیب المقتضین" اور انکو تکلیف دینے سے بہکومنع کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ذمی کو تکلیف دیکے اس کا خصم ہوں اور جس کا میں
 خصم ہوں قیامت میں اُس پر میں ضرور غالب ہوں گا۔ اور نیز فرمایا ہے کہ "جو شخص
 کسی ذمی کو ہتھ لگا دیکے قیامت کے دن اُگ کے کوڑوں سے اُسکو حد
 لگائی جاوے گی۔"

علاوہ ازیں ہمارا مذہب بہکوکم دیتا ہے کہ ہم قانون کے سامنے اُن کو اور
 اپنے آپ برابر سمجھیں اور انکی حق تلفی سے بہکو ڈرتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کی
 تفسیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ کیا اسوقت دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود ہے جس
 میں عدالت اور انصاف اس درجہ محکم ہو گئے ہوں کہ اگر اُس قوم کا ممبر کسی اجنبی
 شخص کو قتل کر ڈالے تو اُس کے بدلہ میں وہ قتل کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بیان
 کیا گیا ہے کہ ایک یہودی نے امیر المومنین عمر بن الخطاب کی حضور میں حضرت
 علی کرم اللہ وجہ کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچازاد بہائی اور داماد تھے شکایت
 کی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے ابوالحسن اٹھو اور اپنے خصم کے سامنے بیٹھو
 انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اسوقت انکے چہرہ پر کسیقدر کدورت کے آثار ظاہر ہوئے
 جب یہ معاملہ فیصل ہو چکا تو حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ کیا خصم کے سامنے بیٹھنا
 تمکو ناگوار ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ مجھکو صرف ایسے ملال ہوا کہ آج
 اس موقع پر مسادات کی پوری رعایت نہیں کی اور مجھکو کنیت کے ساتھ خطاب کیا

۱۴ یہ حدیث حسن ہے اسکو خطیب نے تاریخ میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔

۱۵ یہ حدیث حسن ہے اسکو طبرانی نے کبیر میں دائلہ سے روایت کیا ہے۔

(کنیت کیساتھ خطاب کرنے سے تعظیم سمجھی جاتی ہے) میں دریافت کرتا ہوں کہ نوع انسان کی تاریخ میں قانون کے سامنے اس قسم کی مساوات کی نظیر مل سکتی ہے کہ قوم کے زبردست سردار جب کا نام لینے سے بادشاہوں کے تحت لرزتے ہیں اور غیر مذہب کے ایک ادنیٰ اور بازاری شخص کے ساتھ یکساں طور پر قانونی برتاؤ کیا گیا ہو؟ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ ہکوتبتاتی ہے کہ اس درجہ کی مساوات موجودہ زمانہ سے پیشتر کسی ایک قوم کے مختلف طبقوں میں قائم نہیں ہوئی۔ اس سے ہم کو کامل یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس حقیقی عدالت پر سولے اسلامی قوم کے اس وقت تک دنیا میں کہیں عمل نہیں کیا گیا۔

گذشتہ زمانہ کی تمدن قوموں میں عدالت اور انصاف کا صرف نام ہی نام تھا ایک ہی جرم میں مختلف طبقے اور مختلف حیثیت کے لوگوں کو مختلف سزائیں دی جاتی تھیں اپنی قوم کے ساتھ حکام اور رؤسا رومی اور رعایت کرتے تھے۔ وہ مساوات جس پر اس زمانہ کے علماء فخر کرتے ہیں فرانس کی ہولناکی بغاوت کا نتیجہ ہے جس میں بیسٹارچا نہیں برباد ہوئیں۔ موسیو۔ لاروس۔ دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ”روما میں سزائیں ایک ہی قسم کے جرائم میں مجرموں کی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے مختلف دی جاتی تھیں“ اُس کے بعد اُسے جبر و اقدی کی تفصیل کی ہے۔ اور ہر بغاوت سے پیشتر فرانسیسی قانون پر بحث کی اور اُس کے ہی ایسے ہی عیوب ظاہر کیے ہیں۔ اُس کے بعد لکھا ہے کہ ”۱۸۹۰ء کی بغاوت نے ان تمام امتیازات کو ہی اُس تحریک کے حوالہ کیا جس نے ان تمام خطابات کو نیست و نابود کیا جو خاندان اور وراثت کے تابع ہوتے تھے“

مسلمان کیونکر اپنے مذہب پر فخر نہیں کر سکتے جبکہ اپنی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مساوات جس کو حکما ہر قسم کی تمدنی سعادت و فلاح کا ذریعہ خیال کرتے ہیں وہ سب سے پیشتر

اسلامی قوم میں قائم ہوئی۔ اور وہ صرف باہم مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں تھی بلکہ ایک جلیل القدر مسلمان اور دوسری قوم کے ایک دینی اور ذلیل آدمی کے درمیان بھی وہی مساوات برتی جاتی تھی اے خدا! ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ عدالت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور جو وہ صدیوں سے پشت پر کسی کی امکان میں ہی بلکہ یہ خاص تیری عدالت ہے جو ہر چیز کو محیط ہے۔ اے خدا! تو ہر قوم کے معجزات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مذہب اسلام ہر قوم کے دیگر اہل مذاہب سے نیکی اور راستی کے ساتھ سلوک کرے گا حکم دیتا ہے۔ یہ سلوک ہر قوم کو خوف بالملک سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت صاف اور سچی نیت سے۔ بلکہ وہ ہر قوم کی غیبت اور بد گوئی سے دیباہی منع کرتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان کی غیبت سے۔ اُسے وہی عدالت اور فرضی قانون کی آڑ میں فیوں کی چیز پر تلے باندھنا اور نادانانہ کرنا سباح نہیں قرار دیا ہے جیسا کہ کثرت قومیں اپنے ان محکوموں کے ساتھ کرتی ہیں جو مذہب میں ان کے خلاف ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی پاک سیرتوں کا نمونہ ہمارے واسطے چھوڑا ہے جنہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہر قوم کی فری واجب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذہب والوں کی مجلسوں اور وعوتوں میں تشریف لیجاتے تھے، ان کے جنازوں کی مشائعت کرتے اور مصائب کے وقت رسم تعزیت ادا کرتے تھے غرض کہ ان تمام تمدنی معاملات میں جو اُس گروہ میں ہونے چاہئیں جو ایک قانون کے زیر حکم ہے اور جس کی پیروی شریک ہے دیگر اہل مذاہب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے تھے۔ احادیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہل کتاب سے دراہم وغیرہ قرض لیتے تھے اور اُس کے معاوضہ میں اپنی کوئی چیز دین کر دیتے تھے اس کی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ آپ

اصحاب آپ کو قرض دینے سے عاجز تھے کیونکہ بعض صحابی دولت مند اور جاگیردار تھے اور وہ سب آپ کی خوشی کے مقابلہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کو اس امر کی تعلیم دینے کی غرض سے ایسا کرتے تھے کہ اسلام کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ اپنے پیروں کو دیکھ اہل مذاہب سے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں صرف ایسے قطع تعلق کر نیک حکم دے کہ وہ اعتقاد و امت میں ان کے خلاف ہیں۔ اس سے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان تنہا ایک حبشی قوم کے ملک میں رہ سکتا ہے اور یہ امر اسکے لیے کچھ مضرت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کے ساتھ اسکو شادی کرنے کی بھی اجازت ہے۔

تندیب اور شائستگی کی جس قدر کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا فلسفہ نوع انسان کے احترام کی طرف اس قدر ترغیب دینے والا ہو جس قدر کہ اسلام دیتا ہے گذشتہ اور موجودہ زمانہ کی تواریخ پر غور کرو، تم کو ایک انسان کے دو سے انسان پر ظلم و ستم کرنے کے ایسے دردناک واقعات معلوم ہونگے جنکو دیکھ کر تم کو سخت مایوسی ہوگی کہ انسانی افراد کے درمیان نوع انسان کے احترام کا اصول قائم نہیں ہو سکتا۔ اور تم کو یقینی ہے کہ اس قول کی تصدیق کرنا ایک لازمی امر ہوگا۔

والظلم مر سبیل النفوس فالجند
ذاعفۃ فلعلۃ لا یظلم

بیشک ہم کو تواریخ سے انسانی افراد کے باہمی ظلم و ستم کے ایسے دردناک واقعات معلوم ہوتے ہیں جسے رنگے کڑے ہوتے ہیں اور نیز ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام خونریزیوں اور بے رحمیوں کا باعث صرف مذہبی حمایت ہے۔ ہم ہرگز خیال نہیں کر سکتے کہ کوئی آسمانی مذہب اپنے پیروں کو حکم دے سکتا ہے

ہمت صرف اس میں صرف کرتا تھا کہ مفتوح قوم کو اطمینان دلائے کہ انکی مذہبی آزادی بدستور قائم رہیگی انکے معبودوں کی حفاظت کی جاوے گی۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت اور مدافعت کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا جاوے گا اور وہ اپنے مذہبی فرائض اور دینی مراسم کے ادا کرنے میں بالکل آزاد اور مطلق العنان ہونگے۔ یہ بالکل اسلام کی پاک تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی تھی۔

کیا اسکے بعد بھی کوئی مبارکہ کر نیوالا کہہ سکتا ہے کہ مسلمان نوع انسان کا احترام کرنے میں دنیا کی تمام قوموں سے فائق نہیں ہیں یا اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ انکے مذہب کی شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اختلاف عقائد کی وجہ سے ظلم اور برہمچی کو جائز قرار دے۔ اسلام اپنے پیروؤں کے لیے میدان جنگ میں سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی ظلم و تعدی جائز نہیں رکھتا خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يَمُوتُونَ كُفْرًا
وَلَا يُعْتَدُوا أَنِ اللَّهُ لَا

حیجب المعتدین“
اسلام کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر نیکا حکم نہیں دیتا جبکہ وہ دوسرے مذہب کے پیرو ہوں بلکہ نیکی کے ساتھ اسے سلوک کرنے اور انکے تمام حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ
بِأَلَدِهِ حَلَّةً أَسَةً وَهَنَا
عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالِدَةً
عَائِنًا شُكْرًا

”اور ہم نے انسان کو اُسکے ماں باپ کے حق میں تاکید کی کہ ہر حال میں انکا ادب لحاظ رکھے کہ اُس کی ماں نے جتنے پر جتنے اُٹھا کر اُسکو پیٹ میں رکھا اور پیٹ میں رکھنے کے کہیں دو برس میں جا کر

ولو الدیك الى المصیر

وان جاہد ان علی

ان تشکرک بنی مالیں

مالیہ علیہ علم فلا

نظمہما و صلاحہما

فی الدنیا معہ و فاد

و اتبع سبیل من اتاب

الی شیم الی مرجعکم

فانکم بعالمکم تعلمون

بتاویگے

اُسکا دودھ چھوٹا ہی اسی لحاظ سے ہے انسان کو حکم دیا

کہ ہمارا بی شکر گزار رہ اور اپنے والدین کا بھی اور آخر کا

ہماری ہی طرف تم سب کو لو ٹکراتا ہو۔ اور اسے خطاب

اگر تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ تو ہمارے

ساتھ کیسکو شریک خدائی بنا لے جس کی تیرے پاس

کوئی دلیل ہی نہیں تو اُس میں اُلکا کمانا ماننا گمراہاں

دنیا میں سعادت مند نہ انکی رفاقت کر اور ان لوگوں کے

طریق پر چل جو ہر ایک بات میں ہماری طرف لو ٹکراتا ہے

جیسے جیسے عمل تم لوگ کر لے ہو اسوقت اُلکا بڑا ہلکا ہو گا

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں مجھ سے ملنے کی غرض سے آئیں مینے آنحضرت

سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی والدہ سے ملوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ابن عقیبہ

کہتے ہیں کہ اسکے بعد خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔

”جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑے اور انہوں

نے تمکو تمہارے گمراہوں سے نہیں نکالا اسکے ساتھ

احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو خدا

تم کو منع کرتا نہیں کیونکہ منصفانہ برتاؤ کرنے

والوں کو دوست رکھنا ہے“

”لاینبھاکم اللہ عن

الذین لم یقاتلکم

فی الدین ولم یخرجکم

من ديارکم ان تبرؤم

و تقسطوا الیہم

ان اللہ یحب المقسطین“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بطور ہدیہ کے اپنے مشرک بھائی کے پاس بھیجا تھا۔

اسلام ایک عام مذہب ہے۔ خدائے اُسکو تمام مذاہب کا ختم کر نیا لایا ہے نہیں بنایا کہ خاندان اور آبائے وطن یا نوع انسان میں تفرقہ اور اختلاف ڈالنا چاہتا ہے ایک مسلمان شخص ایسے خاندان میں رہ سکتا ہے جسکے تمام افراد مذہب اور اعتقاد میں اُسکے مخالف ہوں اور یہ مذہبی اختلاف اُنکے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک کرنے پر اُسکو آمادہ نہیں کرتا بلکہ جب تک وہ لوگ محبت اور صدق نیت کے اصول پر ثابت قدم ہیں اُسوقت تک اُنکے تمام حقوق ادا کرنے اور انکی حمایت کرنے کی غیب دیتا ہے۔

مذہب اسلام صرف انہیں گروہوں کے ساتھ نیکی اور شریفانہ اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنے کی ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ تمام دنیا کے ساتھ ایسا ہی کرنے پر آمادہ کرتا ہے خواہ وہ کسی مذہب اور کسی فرقہ میں ہوں۔ اس قسم کے اختلافات سے قطع نظر کرنی چاہئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ناکامی اور حسرت میں رہا جسکے دل میں خدائے انسان کی طرف سے رحم نہیں آیا، اور نیز فرمایا ہے کہ ”متم تمام مذاہب کے ماننے والوں کو صدقہ دو“ انہیں آسمانی احکام پر مسلمانوں نے عمل کیا ہے اور کرتے ہیں اگرچہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے اُنکے ذمہ اتمام لگا دیں۔

ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ذمی شخص بیک مانگتا ہوا وہاں سے گزرا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ تمہیں اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو ان کی حالت میں ہم اُس سے جزیہ وصول کریں اور بڑاپے میں بیک مانگتا ہوا چھوڑ دیں۔ یہ بھگنے نہیں ہو سکتا، اور اپنے مسلمانوں کے بیت المال سے اُسکا وظیفہ مقرر نہ فرمایا۔

ان پاک نفوس کے تھس اور اگلی فراخ دلی پر غور کرو۔ درحقیقت یہ نہایت تعجب انگیز امر ہے کہ اسلام ان عربوں کے دلوں پر جو جاہلیت میں ضرب المثل تھے اس قدر گہرا اثر ڈالنے میں کیونکر کامیاب ہوا اور انکو خوش اخلاقی اور بے تعصبی میں اس قدر اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا جو معجزہ سے کی طرح کم نہیں ہے اور یہ ایسے زمانہ کی بات ہے جبکہ اس قسم کی اعلیٰ حاصلتیں اور شریفانہ رخصتیں تمام نوع انسان سے بالکل مفقود تھیں دوسرے مذاہب اور معتقدات کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے انکے ساتھ جقدر فیاضانہ سلوک مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا تھا اس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کی حسن معاشرت کی وہ کیفیت تھی جو آجکل درحقیقی بے باؤں میں ہی نہیں ہو سکتی جنہوں نے ایک خدا میں لشت و نمایاں ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ”میں عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انکا ایک غلام فحج کی ہولی بکری صاف کر رہا تھا اپنے غلام سے کہا کہ جب تم اسکو صاف کر چکو تو سب سے پہلے ہمارے ہمسایہ یہودی کو دینا۔ اس قول کو اپنے کئی بار فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی اس قدر وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ہکو اندیشہ ہو گیا کہ آپ اسکو وارث قرار دیں گے، ”براہ مہربانی آپ اس معاملہ کو مغرب کے مذہب اور شائستہ شہروں کی موجودہ حالت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مغربی ممالک میں آئے دن خفیہ اور علانیہ کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں جنکا مقصد یہودیوں کو ستانا اور ذلیل کرنا ہوتا ہے کیا ان واقعات کے بعد ہی جو ہم نے اس فصل میں بیان کیے ہیں کوئی فتنہ انگیز مسلمانوں پر مذہبی تعصب کی ہمت لگا سکتا ہے۔ مذہب اور شائستہ ممالک میں ہمیشہ مذہبی تعصب کے ہم ایسے واقعات سنتے ہیں جسے شرم آتی ہے۔ کیا اپنے کہی سنہ ہے کہ کسی

اسلامی شہر میں کوئی ایسی کمیٹی قائم ہوئی ہو جس کا اہم مقصد کسی مذہبی فرقہ کی مخالفت ہو۔
ہرگز نہیں۔

اس فصل کے ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے
ہیں کہ مذہبی تعصب جس سے اسلام اور مسلمانوں کا پاک صاف ہونا چاہئے ابہین
کیا ہے۔ صدیوں سے اس وقت تک تمام یورپین قوموں کا معمول رہا ہے۔ یہ
ایک ایسا مرض تھا جس کے معالجہ سے ان کے تمام اطباء عاجز تھے۔ تقریباً ایک صدی
سے اس بیماری میں کمی قدر تخفیف شروع ہوئی۔ اسکے ثبوت میں ہم علامہ چول سیمول
(ایک فرانسیسی حکیم) کا قول نقل کرتے ہیں جو اُسے تاریخ الاعتقادات میں لکھا ہے
وہ لکھتے ہیں کہ ”مذہب کی کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے کیونکہ تمام عالم کی تاریخ
و حقیقت مذہبی تعصب کی تاریخ ہے۔ مذہبی تعصب جو آزادی سے بہت زیادہ
قدیم ہے وہ تاریخ کے بعد ترین زمانوں تک چلا جاتا ہے“ اسکے بعد علامہ مذکور
نے مذہبی تعصب کے آثار کو شمار کیا ہے جو قرون مظلمہ سے لیکر قرون متوسطہ تک
ظاہر ہوئے۔ اسکے بعد لکھا ہے کہ ”اور آخر کار ۴۔ اگست ۱۷۸۹ء کو فلسفی روح
مذہبی آزادی کے قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور یہ امید ۱۷۹۱ء میں پوری
ہوئی اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں یہودیوں کو مظالم سے آزادی ملی اور باوجود ان
تمام باتوں کے فرانسیسی بغاوت جو حسن انتظام سے خالی تھی مذہبی آزادی کو مستحکم
نہ کر سکی۔“

واجبات المسلمین معاہدہ

معاہدہ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے نزدیک ضروری فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر فطرۃً لازمی ہے۔ کسی مسلمان کو کسی سبب سے معاہدہ کا توڑ ناجائز نہیں ہے تا وقتیکہ دوسرا فریق اس کے توڑنے میں پیشقدمی نہ کرے۔ معاہدہ خواہ اہل کتاب کے ساتھ کیا جائے خواہ مشرکوں کے ساتھ دونوں صورتوں میں مسلمانوں پر اس کی پابندی اور حفاظت یکساں لازمی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اور **فَوَالْبَلَاءِ الْعَقُوبُ** اور نیز مومنین کی صفات کے سلسلہ میں فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ هُمْ** **لَا هَا** **نَاهُمْ** **وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ** جو شخص اسلام کی تاریخ کی ابتدا سے آج تک درجہ گردانی کر لگا اس کو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو سلفہ و ائمہ اور صدقیت میں ضرب المثل ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں عالمی ہمہتی اور صدقیت کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس زمانہ میں قوموں کے پیشرو و نمائندے انصاف الیقین رہنے کے قابل ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بنیات پر غور کرنے والوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں فقط کے عہد اس قدر احکام موجود ہیں جسے قطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ اصل عدالت کے مطابق ہونے میں کوئی شہدائیت، محمدی شریعت کے برابر نہیں ہو سکتی و کیونکہ اسلام اپنی قلیل اور کمزور جماعت کو زبردست دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دینے کے اثناء میں ایسے پیرو و نگو معاہدہ ہیں کے معاہدہ میں نفسیت کرنے سے غافل نہیں رہا تا کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ خدا نے فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا كَفَرُوا بِهِمْ** اور دوسرے پیغمبر کا فزون کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو ہاں مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے صلح کا عہد و پیمان کر لیا تھا پھر انہوں نے

شأن و لہذا ظاہر علیکم
احدا قاتلوا الیہم علیکم
الی مد تھمان اللہ عجیب
المتقین ..
دوست رکھتا ہے۔“

ایسے عہد میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی کمی نہیں کی اور
نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی وہ مستثنیٰ ہیں تو انکے
ساتھ جو عہد و پیمان ہوئے اُس مدت تک جو انکے ساتھ
ٹھہری تھی پورا کرو کیونکہ اللہ انکو جو بد عہدی سے بچے تھیں

معادہ کرنے والی قوموں کے افراد کے ساتھ حسبِ مسلمان معاملہ کرتے تھے
وہ اہل کتاب کے معاملات سے کسی طرح کم تنا جن کی نسبت ہم گذشتہ فصل میں گفتگو
کر چکے ہیں انکی نسبت ہمارے پیغمبر نے ہمکو وصیت کی ہو اور فرمایا ہو کہ ”مجھکو خدائے
عظمیٰ سے کہ میں کسی معادہ اور غیر معادہ پر ظلم نہ کروں“ اور نیز فرمایا ہو کہ ”جو شخص معادہ کو قتل کرے
اُسکو جنت کی خوشبو نصیب نہوگی“ اور فرمایا ہو کہ ”جو شخص کسی کو پناہ دے اور کوئی اُسکو
قتل کرے اُسے تو میں قاتل سے بری ہوں اگرچہ مقتول کا شر ہو“ جو شخص متمدن اور
متمدن قوموں کی بیخ پر غور کرتا ہے کمزور قوموں کے ساتھ انکا سلوک دیکھ کر اُس کے
روئے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں سولے قوت کے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو شخص بدستی
سے کمزور ہوتا تھا وہ ہمیشہ بڑے آدمیوں کی غلامی کی قید میں گرفتار رہتا تھا۔

اس حدیث کو احمد نے اپنی مستندیں اور ابوداؤد اور نسائی نے سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں
روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

واجبات المسلمین لمجاہدین

یہ بات تاریخی اچھلتی ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منظمین میں تہا
اسلام کی طرف دعوت کر نیکی کہتے ہوئے اور ایک قلیل جماعت نے جس میں
عورتیں اور بچے اور بڑے بھی شامل تھے اسلام قبول کیا۔ آپ کو ان کے ساتھیوں کو
ایسی سخت تکلیفات اور ایذا میں لگائیں جس کو صرف وہی شخص برداشت کر سکتے ہیں
جو از خود ہلاک ہونے کو زیادہ تر آسان خیال کرتے ہیں جیسا کہ سبب رضی اللہ عنہ
کو پیش آیا۔ ان کو قید کیا گیا اور آگ کی تکلیف دی گئی اور جب انکو قتل کرنے لگے
تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت مانگی اور نماز سے فرار ہو کر گھسے لگا کر
تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں تو میں ان رکعتوں کو زیادہ دراز
کرتا ہوں خدا تو ان سب کو گھیرے اور انکو قتل کرادے گا اور باقی مت چھوڑ۔ اسکے بعد
یہ اشعار پڑھنے لگے۔

ولست ابالی حین اقتل مسلماً علیٰ جنب کان للہ مصرع

وذلك في ذات اللہ انشیا بشارت علی اوصال شلو مہرغ

یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے صرف ایک شخص کو پیش آیا تھا اور اس کے سوا کسی
مسلمان کو جو واقعات پیش آئے وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے جن کی تفصیل کتب
تاریخ میں معلوم ہو سکتی ہے۔ غرض کہ اس قسم کے سخت مصائب تیرہ سال تک مسلمانوں کی
جسم پر پڑا رہا ہوتا ہے۔ اسکے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اول مسلمانوں کو جس
کی طرفت پرست کرنے کی اجازت دی اور پرائس کے بعد مسینے کی طرف۔ وہاں ان کو
ایک کتبہ عورت حاصل ہو گئی۔ مگر تمام عربوں نے انکی مخالفت پر اتفاق کر لیا اور
مسلمانان نہایت درجہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے۔ خدا نے انکے اطمینان اور لشکین

کی غرض سے یہ آیت نازل فرمائی۔

”وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفوه في الارض
ما استخلف الذين من
قبلهم وليكن لهم خليفه
الذي ارتضى لهم
وليبدل لهم من بعد خو
امننا بعد ونفى لا يترك
بى شيئا۔“

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے
ہیں اُنے خدا کا وعدہ ہے کہ (ایک نہ ایک دن) انکو ملک کی
خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے ان لوگوں کو
خلافت عنایت کی تھی جو اُنے پہلے ہو گزری ہیں اور جس
دین کو اُنکے لیے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اسکو
انکے لیے جاکر رہے گا۔ اور خوف و (خطر) جو اُنکو (لاحق)
ہے اسکو بعد (عنقریب ہی) اسکو (اسکے) بدلے میں امن دیگا
کہ (باطمینان) ہماری عبادت کیا کریں گے (اور) کسی چیز کو ہمارا
شریک نہ گردانیں گے۔“

اور جب عہد کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مسلمانوں کو مٹا دینے پر آمادہ ہوئے تو اسوقت
خدا نے انکو یہی بدعت کی اجازت دی اور ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی اور فتح و نصرت
اور کامیابی کا انکے ساتھ وعدہ کیا۔ خدا نے فرمایا۔

”اذن للذين يقاتلون
بانهم يظلموا وان الله
على نصرهم لقدير والذين
اخرجوا من ديارهم وغير
حق الا ان يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم
لبعض لهدمت صوامع
وبيع و صلوات و مينا

”انکو (ہی) اُن کافروں سے لڑنے کی اجازت ہے اس واسطے کہ
اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ اُنکی مدد کرنے پر
قادر ہے (یہ وہ مظلوم لوگ ہیں) جو پیچھے صرف اتنی بات کی
کئے پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ماحق (ناروا) اپنے گمراہوں سے
نکال دیے گئے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ
سے نہ ہٹواتا رہتا تو (نصائے کے) صومعہ اور گرجے اور
(یودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی)
مسجیدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے یہی کے

یذکر فیہا اسماء اللہ کثیرا
ولینصرفن اللہ من یضمر
ان اللہ لفقوی عزیز“
”ڈوہائے جاچکے ہوتے، اور جو اللہ کی نہ دکر لگا اللہ (بھی)
ضرور اسکی نہ دکر لگا۔ کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ زبردست
اور سب پر غالب ہو۔“

اور یہ بھی بطور تواتر کے ثابت ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کی قلیل جماعت قابل سب کی زبردست اور بیشمار لشکروں کا مقابلہ نہایت اطمینان
اور کمال یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ خدا کا وعدہ بالضرور پورا ہوگا اور وہ یقیناً ہماری مدد
کرے گا۔

”وعد اللہ الذین امنوا
منکم و عملوا الصالحات
لیستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین
من قبلہم“
”تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں
اُسے خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انکو ملک کی
خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے اُن
لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو اُسے پہلے گزرے۔“

”واعتد کذبت رسول
من قبلک و ضبروا
علی مالک بوا و اودوا
حتی اتاہم نصرنا۔ و
لا یبدل الکلمات اللہ
و لقد جاءک من نباء
المرسلیں“
”اور تم سے پہلے بھی رسول بھلائے بنا چکے ہیں
تو انہوں نے لوگوں کے جھٹلانے پر اور اُن کے
ایذا دینے پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد اُن کے
پاس آپہنچی اور کوئی (سیکڑ سے سیکڑ) بھی
خدا کی باتوں کا بدلے والا نہیں اور پیغمبر کے
حالات تو ہم کو پہنچ بھی چکے ہیں۔“

”وکان حقا علینا
لنصر المؤمنین۔“
”اور ایمان والوں کو مدد دینا ہم پر لازم تھا (اور)
ہمے ذی)۔“

”کبت اللہ لا غلبن انا ورسلی“ ان اللہ قوی عزیز۔“
 ”خدا تو لکھ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ضرور (کافر ہو)
 غالب اگر رہیں گے بیشک اللہ زور آور (اور) زبردست
 ہے۔“

غرض کہ مسلمانوں کی قلیل اور بے سرو سامان جماعت اور قبائل عرب کے درمیان
 جنگ کا سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا جس میں خدا نے اپنے بندوں کے
 صبر و استقلال اور اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان کیا حتیٰ کہ جب ان کا دل اور
 ایمان ہر قسم کے شوائب سے پاک صاف ہو گیا تو خدا نے انکو زمین خلافت اور
 حکومت عطا فرمائی اور انکو غالب اور انکے دشمنوں کو مغلوب کیا۔ اور انکو اپنے دشمنوں
 کے استیصال کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے
 کہ مذہب اسلام سے ایسا ظہور میں آیا ہو جو سلامتی اور امن و امان کا مذہب ہی۔ بلکہ
 خدا نے انکے ساتھ بیلائی اور انصاف کر نیکا حکم دیا جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔

”لاینهاکم اللہ عن الدین“ جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لٹے اور
 لم یقاتلواکم فی الدین ولم یخرجوکم من ديارهم ان
 انہوں نے تمکو ہتھارے گروں سے نہیں لگایا
 اُنکے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کر نیسے
 تو خدا تمکو منع کرتا نہیں (کیونکہ) اللہ منصفانہ
 برتاؤ کر نیو انکو دوست رکھتا ہے۔“

جس وقت خدا نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی اور ان کو دشمنوں پر کامیاب
 کرنے کا ارادہ کیا جنہوں نے ابتدا میں اپنی سخت ظلم و ستم توڑے تھے تو انکو حکم دیا
 کہ انتقام لینے کی خواہشوں کی پیروی مت کرو تا کہ تم حکمت اور عدالت کی حدود سے
 خارج نہوجاؤ۔ اور ان کو وکملایا کہ اگر ایسا ہو گا تو یہ ہمتاری طرف سے ظلم و تعدی
 ہوگی۔ خدا نے فرمایا۔

”ولا یحیر منکم شتان قوم“

صد و کم عن المسجد الحرام

ان تعقدوا وتعاونوا علی الہم

والنقوی ولا تحاؤنوا

علی الاثم والعدوان

والقول اللہ ان اللہ شدید

العقاب

”اور بعض لوگوں نے جو تمکو حرمت (دعوت) والے

مسجد یعنی نانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا یہ عداوت تمکو

(اور یہ کسی طرح کی) زیادتی کر لے کے باعث ہوا اور یہی

اور پر نیر گاری (کے کاموں میں) ایک دوسرے کے

مددگار ہو جایا کرو۔ اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں)

میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اللہ (کو غضب

سے ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے“

یہ احکام صرف مغلوب اور مقہور لوگوں ہی کے واسطے نہیں ہیں بلکہ اعتدال اور

نیاضی اور رحم کے اصول اثنائے جنگ میں ہی واجب ہیں خدا نے فرمایا ہے -

”وقاتلو فی سبیل اللہ“ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم ہی اللہ کے رستہ (یعنی

دین کی حمایت) میں اسے لڑو اور زیادتی ذکرنا اس

کسی طرح) زیادتی کرنیوالوں کو پسند نہیں کرتا۔

المعتدین

اپنے دشمنوں کو برا کہنا اور اپنے لعنت کرنا یہ بھی مسلمانوں کے نزدیک تقدی میں داخل

ہے۔ جب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر کے ان کا

مشلہ کیا اور انکا جگر نکال لیا تو اس حادثہ سے آپکو نہایت رنج اور صدمہ ہوا اور آپ

مشرکین کے حق میں بد دعا کی اسپر یہ آیت نازل ہوئی: ”لیس لک من الاشر شیء

اویتوب علیہم او یعدیہم فانہم مظالمون“ آپ بد وعسے باز نہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر

مجھکو موقع ملا تو میں انکے چالیس آدمیوں کا مثلہ کروں گا اسپر یہ آیت نازل ہوئی: ”فان

عاقبتہم فاعقبوا“۔ امثال ما عوقبتہ ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین

پس آپ نے فرمایا ”اصبروا احتسب“۔

اگر اسیران جنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انکی مراعات اور مناسب تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے
اور انکے ساتھ برائی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ لہٰذا فرمایا ہے ”استوصوا بالاسارى
خیراً“ پس آپکے صحابہ کرام اس حدیث کی پوری تعمیل کرتے تھے اور اسیران جنگ
کی اس قدر مراعات اور مدارات کرتے تھے کہ اپنی روٹی اُنکو دیتے تھے اور آپ صرف
بکھور و پنیر اکتفا کرتے تھے۔

ہمارے گزشتہ بیانات پر غور کرو۔ تمکو آسمانی عدالت اور رومن وغیرہ قوموں کی
وضعی عدالت میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو گا یہ قویں نوع انسان کو ہلاک و برباد
کرنے میں طاعون کا حکم رکھتی تھیں اُنہوں نے قتل و غوریزی اور انسان کو مسخر کرنے
اور غلام بنانے کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ موجودہ زمانہ کی لڑائیوں میں عدالت
کے جو آثار دیکھے جاتے ہیں وہ اسلامی عدالت سے قرب حاصل ہوتا جاتا ہے
اسلامی عدالت وہ انتہائی عدالت ہے جسکا نوع انسان کو حاصل ہونا ممکن ہے
یورپ کی جو کمیٹیاں جنگ دنیا سے موقوف کرنے اور صلح و امن قائم کرنے میں کوشش
کر رہی ہیں اُنکو اپنا کام کرنے دو کیونکہ اسلام ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے
اور جب یہ کمیٹیاں باوٹا ہوں اور شنشنا ہوں گی مدد سے اپنے مقاصد میں کامیاب
اور اخلاص اور صدق نیت پر اپنے کام کی بنیاد رکھیں گی تو ہر ایک مسلمان ان کی
مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیگا اور خدا کا یہ کلام اُنکی زبان پر ہوگا۔

”وان جنحوں اللسکوفاجنح“ اور اے پیغمبر اگر وہ صلح کی طرف ہمکنش تم
لہاو توکل علی اللہ ہی اُس کی طرف جنگ اور اللہ پر ہوسہرہ کو وہی
انہ هو السمیع العلیم“ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے“

نظرۃ علی الاسلام والمسلمین

گذشتہ فصلوں میں ہم کیقدرت و نیچ اور تفصیل کے ساتھ وہ تمام تمدنی اصول بیان کر چکے ہیں جن پر دنیا کے تمام مذہب اور شاہتہ ملکوں کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور محسوس دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمام تمدنی اصول منجملہ اسلامی قواعد کے ہیں حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں سے ماخوذ ہیں اور اس سلسلہ میں ہم مدلل طور پر بیان کر چکے ہیں کہ ان اسلامی قواعد کی نسبت تغیر تبدیل کا ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اُن اصول فطرت اور قوانین حیات انسانی کے مطابق ہیں جنکا ثبوت حسی طور پر ہو چکا ہے اور جسے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔

اور نیز ہم کہہ چکے کہ دنیا جب قدر حق کرتی جاتی ہے اور انسانی عقول کمالات کی راہ میں جتنے قدم آگے گویا ہوتے ہیں اس قدر ان کو اسلام سے قرب حاصل ہوتا جاتا ہے اور عیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے عقلاً بالا تفاق تسلیم کریں گے کہ مذہب اسلام دنیوی و اخروی سعادت و فلاح کا جامع اور وارین کی راحت کا کھیل ہے۔

بیشک اسلام ایک عام ابد الابد تک باقی رہے والا مذہب ہے اور وہ الہی قانون ہے جس کو حکماء و ہنر و ان بر سر سے تلاش کر رہے ہیں دنیا کے عقلاً قدیم زمانے سے ایک ایسے سچے مذہب کی تلاش میں سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں جو انسان کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو اور ان کے مطالب میں حکمت اور اعتدال کے ساتھ موافقت پیدا کرنے والا اور جسمانی اور نفسانی خواہشوں اور زہدیتوں کو ایک ایسے نقطہ اعتدال پر قائم کر دے کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے

غالب نہویں۔ اس امر کی تلاش میں انہوں نے بہت کچھ اہتمام کیا ہے اور ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ کیونکہ انکو معلوم تھا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اگر ان دونوں کے مطالب میں اعتدال کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو ضرور افراط و تفریط واقع ہوگی اور جب ایسا ہوگا تو زندگی کے کاروبار میں خلل واقع ہونا لازمی ہوگا اور ایسا شخص بخوبی نوع کے لیے ایک آفت اور مصیبت یا مثل بے حس و حرکت عضو کے بیکار ہوگا۔ حسی لائل اور تاریخی حادثات سے ان لوگوں نے دیکھا کہ جو مذاہب جہانی اور روحانی مطالب کو اعتدال کی میزان میں وزن نہیں کر سکتے اور نہ جسمانی اور روحانی ضرورتوں کی تحدید کر سکتے ہیں وہ بدقسمتی سے جن قوم پر مسلط ہوتے ہیں ان کو دو بڑی قسموں پر منقسم کر دیتے ہیں جن میں سالہا سال تک فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر کار ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر غالب ہو جاتا ہے اور اسکو آزادی اور مطلق العنانی حاصل ہو جاتی ہے اور کوئی روک ٹوک کر نیوالا اسکے سامنے باقی نہیں رہتا تو وہ جسمانی اور نفسانی مطالب میں افراط اور تفریط کی طرف جھک پڑتا ہے مگر اس حالت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ انسانی طبیعت اسکو للکارتی اور واپس لوٹاتی ہے پس دنیا میں اسکا عدم وجود برابر ہو جاتا ہے جو قوموں کی تاریخ کی درق گردانی کر نیوے ایسے بے شمار واقعات انکو نظر آئیے اور زیادہ بحث و کاوش کی ضرورت واقع نہوگی۔

ہم ان حکماء کے خیالات کے ساتھ سب سے پہلے اتفاق کرتے ہیں بیشک ایک ایسے عام مذہب کی تلاش نہایت ضروری ہے جو جسمانی اور نفسانی مطالب میں اعتدال کے ساتھ موافقت پیدا کرنے والا اور ایک کی صلاح و فلاح کو دوسرے کی صلاح و فلاح کے ساتھ مربوط کر نیوالا ہو ہم گزشتہ مضامین میں ثابت کر چکے ہیں کہ جس طرح جسم کو بیشمار امراض عارض ہوتے ہیں اسی طرح نفس پر بھی بیشمار نفسانی

بیماریاں طاری ہوتی ہیں اور جس طرح کوئی شخص اپنے جسم کو طبعی عوارض اور مہلک امراض
 سے بغیر قانون صحت جسمانی کے محفوظ نہیں رکھ سکتا اس طرح نفسانی قانون صحت کے
 سوا نفس کے مہلک امراض سے محفوظ نہیں رکھ سکتا چونکہ یہ دونوں چیزیں انسان
 میں ایسے طریقے کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ ایک کے مریض ہونیکا دوسرے پر اثر پڑتا ہی
 ایسے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ جسمانی اور نفسانی حفظ صحت کے دونوں قوانین
 باہم موافق اور متنا سب ہوں تاکہ ایک قانون پر عمل کرنے سے دوسرے قانون
 کی رو سے مضرت نہ پہنچے۔ یہ بات خصوصاً اس زمانہ میں ایک ایسی بدیہی بات
 ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا کی حالت اس کی صحت اور
 صداقت پر شاہد ہے۔ اور یہی بات علمائے یورپ کو ایک طبعی مذہب کے ایجاد
 کرنے میں محرک ہوئی ہے جس کی بنیاد علمی بیجا بات اور فلسفی مسائل پر ہو۔ ہم اس
 جدید مذہب کے بعض اہم اصول اس مقام پر درج کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے کتاب
 (اخلاقی مباحث) تالیف علامہ کارو سے اخذ کیے ہیں۔ اُس نے لکھا ہے کہ طبعی
 مذہب کے قواعد یہ ہیں۔ ایک ایسے خدا کے وجود کا اعتقاد رکھنا جو مختار ہے اور
 جسے کائنات کو پیدا کیا ہے اور انکا خیال رکھتا ہے اور جو تمام مخلوقات اور نوع
 انسان سے بالکل ممتاز ہے۔ اور انسان کے جسم میں ایک ایسی روح کا اعتقاد
 رکھنا جو آزادی اور ذکاوت کے ساتھ متصف ہے اور اس مادی جسم میں کچھ
 عینہ سے کہہ سکتا ہے اور آواز میں مجبور ہے۔ اس روح کے لیے ارادۂ ممکن ہے
 کہ اس جسم کو پاک صاف کر کے آسمان پر اڑا لیا جائے یا ٹوس مادہ کے ساتھ
 مالدوس ہو کر انکو پستی میں گروے۔ اور تعقل کے احساس سے برتر ہونیکا اعتقاد
 رکھنا اور اخلاقی آزادی کو جو تمام دوسری آزادیوں کی اصل اصول ہے اعتدال
 کے تحت سمجھنا۔ اور اخلاق حمیدہ کو اُنکے حقیقی نام سے یاد کرنا جو امتحان و

ابتلا ہے اور انکی حقیقی غرض کی تحدید کرنا اور وہ یہی کہ نفس کو جسمانی علالت سے بتدریج خلاصہ
دیجائے۔ اور زہد و پرہیزگاری کے ساتھ موت کے لیے تیار ہونا اور آخر میں ترقی کے قانون
کا اقرار کرنا۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص مذہب اسلام کے ان نصوص پر غور کر لیا جنکو ہم نے
اوپر نقل کیا ہے اور اس جدید مذہب کے اصول کو انکے ساتھ مقابلہ کر لیا اُسکو حقیقی طور پر
معلوم ہو جائیگا کہ اسلام ہی وہ چیز ہے جسکو علما اور حکماء اپنی علمی بحثوں میں نہایت قدیم زمانہ
سے اسوقت تک تلاش کر رہے ہیں۔ اور اُسکو نہایت جرأت اور استغیاب دامگیر ہوگا
کہ نوع انسان ان تمدنی مسادات اور شورشوں کے درمیان جسقدر بتدریج ترقی کی طرف
بڑھتی جاتی ہے اسقدر اسلامی قواعد کے قریب ہوتی جاتی ہے حالانکہ اُسکے افراد کو
اُسکا مطلق علم نہیں ہے۔ اور اُسکی یقین دہانی ہوگا کہ اسلام ہی وہ انتہائی غایت ہے جو
خالق نے نوع انسان کے لیے قرار دی ہے اور اُس میں اُس غایت تک پہنچنے کی
استعداد اور قابلیت ودیعت کی ہے جسکے آثار انسان کی تاریخ میں صاف صاف نظر آتے
ہیں اور یہ خداوند تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے ”سنزھیکم ایالتنا فی الافاق
و فی انفسکم حتی ابیتین لہما انہ الحق“

اس مقام پر غور و فکر کرنے والوں کو وہ راز معلوم ہو سکتا ہے جس سے عربی قوم نے
نہایت حیرت انگیز فوری ترقی کر کے خیرالام کا مغز خطاب حاصل کیا حالانکہ وہ وحشت
اور جہالت میں ضرب المثل تھی۔

اب ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت اور ان تمدنی امراض کی نسبت بحث کرتے ہیں
جنہوں نے چند صدیوں سے مسلمانوں کی تو تو کو مضمحل کر رکھا ہے تاکہ ہمکو معلوم ہو جائے
کہ وہ کونسے امراض ہیں اور کیونکر انکا علاج ہو سکتا ہے۔ بیشک اس اہم مسئلہ کی نسبت
ہم سے پیشتر بہت سے قابل لوگ بحث کر چکے ہیں لیکن ہم نہایت افسوس سے کہتے ہیں

کہ ان میں سے اکثر اشخاص نے نفس مرض سے چشم پوشی کی ہے اور اپنی تمام تر کوششیں صرف اغراض کے معالجہ میں صرف کی ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے کوئی مفید نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرض اندرونی طور پر اپنا کام کرتا رہیگا اور اپنی طبعی رفتار سے قوم کے جسم میں سہاوت کرتا چلا جائیگا۔ اور بیرونی اغراض کا علل محض بے سود ثابت ہوگا ہم اس مسلک پر چلنا نہیں چاہتے جس سے اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اغراض سے قطع نظر کر کے نفس مرض کو تشخیص کرنا چاہتے ہیں اور جب مرض کی تشخیص ٹھیک ہو گئی تو دوا کا تجویز کرنا نہایت آسان ہو جائیگا۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تمدن کی بنیاد جزیرہ عرب میں قائم ہوئی اور بہت تھوڑے عرصہ میں اس کی شانیں اکثر مشرقی ممالک میں پھیل گئیں۔ اسکا ابتدائی سبب سوائے مذہب اسلام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تواریخ اور علوم تمدن کا استقار کر کے ہر شخص اس امر پر استدلال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تمدن تمام دنیائے

تمدنوں کی نسبت زیادہ سریع السیر اور زیادہ شاندار اور عجیب اور قوی اور اپنے پیروں کے ذہن پر پخت اثر ڈالنے والا اور ہر قسم کی تمدنی صلاح و فلاح کا جامع تھا۔

مسلمانوں کی ابتدائی تباہی پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ تمام باتیں محکم بنکر انگوں کے سامنے پر جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس وقت اسلامی قوموں کی موجودہ حالت پر ایک سطحی نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انکی حالت تمام مہاجر میں اپنے اسلاف سے بالکل برعکس ہے۔ تنزل اور انحطاط کے اسباب نہایت سرعت کیسا تھاپنا کام کر رہے ہیں اور انگو پستی کی طرف لی جا رہے ہیں۔ انکی اہمیت روز بروز صفحہ ہستی سے مٹتی جاتی ہے حالانکہ وہ تمام مختلف عناصر جنہیں ہماری قوم مرکب ہے اس وقت تک بدستور اسلام کے مدعی ہیں اور مثل اپنی جان کے اس کی خطا کرتے ہیں۔ تو کیا اسکا باعث یہ ہے جیسا کہ زمانہ حال کے بعض علمائے مغرب

کہتے ہیں کہ عموماً تمام مذاہب کی یہی حالت ہو کہ وہ انسان کو ترقی سے روکنے والے
 اور انسانی کمالات سے باز رکھنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ عربوں کی وحشت اور
 جہالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے اور ان کے بعد انکی سرسبز السیر ترقی پر جس کی نظر
 دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی غور کرنے سے اس قول کی تکذیب خود بخود ہو جاتی ہے۔
 پس اگر یہ بات نہیں ہو تو کیا ہماری موجودہ حالت ان لوگوں کے قول کے مطابق
 ہے جو کہتے ہیں کہ قاعدہ کسی زمانہ میں کسی قوم کو مذہب اور شیاستہ بنانے والا اور اس
 کی حالت کو ترقی دینے والا ہو وہ بالضرور ایسے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے جو آئندہ
 زمانہ میں ترقی کے مانع اور اس کی ضرورتوں کے منافی ہوتے ہیں؟ ہمارے
 نزدیک یہ قول بھی ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اپنی اس کتاب میں اسلام کے اہم
 اصول کی نسبت نہایت تحقیق اور تدقیق کے ساتھ غور کر چکے ہیں۔ ہم نے انکو انسانی
 زندگی کے قوانین کے بالکل مطابق پایا ہے اور ہم نے برائے العین مشاہدہ کیا ہے
 کہ اسلام نے انسانی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں قرار دی بلکہ اُسے بالکل عام قواعد
 بنائے ہیں اور ان تمام قیود کو توڑ ڈالا ہے جو قدیم زمانہ کے مقتضوں نے آئندہ
 زندگی کے اصول سے ناواقفیت کے باعث لگا رکھی تھیں۔ اور انسانی نفس
 کو ان تمام زنجیروں سے نکال کر جن میں وہ جکڑا ہوا تھا حکمت اور اعتدال
 کے ساتھ اُسکو آزادی بخشی۔ ہم کسی ایسے زمانہ کا انتظار نہیں کر سکتے جس میں
 اعتدال کو نہ موم اور افراط اور تفريط کو محمود سمجھا جائیگا۔ پس جبکہ یہ بھی نہیں
 ہے تو پھر مسلمانوں کے تزلزل کا کیا باعث ہے؟ ہمارے نزدیک اسکا اصلی سبب
 صرف یہی ہے کہ ہم نے مذہب کے معنی غلط سمجھے ہیں اور اُسکو دوسرے معنوں پر
 محمول کیا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 ہم گزشتہ فصلوں میں قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا صلعم کی

احادیث اور صدر اسلام کے حالات سے استدلال کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ وہ دنیا کی ترقی کے عام اصول کے مطابق جو انسانی حالات کے استوار سے ثابت ہوتا ہے اور انسان کو مادی اور ادنیٰ ترقی دیتا ہے انسانی نفوس کو پاک کرنے والی چیزوں میں سے کوئی ادنیٰ چیز ہی ایسی نہیں ہے جس کی طرف اُسے اشارہ نہ کیا ہو۔ ان تمام امور کی نسبت ہم تفصیل بحث کر چکے ہیں کسی قسم کے شکوک اور شبہات کی مطلق گنجائش باقی نہیں لیکن اگر اسلامی قوم پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمہور افراد اسلام کے صرف یہی معنی سمجھتے ہیں کہ وہ محض عبادت کے قواعد اور چند اذعیہ و اذکار کا جو عہدہ بن چکا، نبوی قضا و حاجات اور اخروی حصول درجات کے لیے پڑا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ پر اس کے نزدیک اسلام ختم ہو جاتا ہے مگر اسلام کی دقیق حکمتیں اور اُس کے عظیم فیوض و فضائل جو حقیقت اُس کے معجزات ہیں اور جنہوں نے عربی قوم کو گوشہ خمیل اور گمنامی سے نکال کر شہرت اور نام آوری کے اعلیٰ درجہ پر پہنچایا اسے وہ لوگ بالکل غافل اور بے برہ میں حالانکہ یہی چیز اسلام کی روح و رواں اور صرف یہی غرض اُس کے نازل کرنے سے ہے۔

اسلام نفسانی اور جسمانی مطالب میں موافقت پیدا کرتا ہے تاکہ اُس کے پیرو انسان کامل بن سکیں جن کے طبعی مطالب نقطہ اعتدال پر قائم ہوں اور ان کی رغبتوں میں موافقت ہو۔ خدا قرآن ہے ”وقیل للذین اتفقوا ما ذا انزل ربکم قالوا انزل للذین احسنوا فی ہذا الدنیا حسنہ وللاخرۃ خیر ولتعمدوا المتقین“ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تم میں بہتر وہ شخص ہے جو نہ دینی آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اس کو اپنے لیے اور اس کو بھی“ لیکن ہماری قوم کے ایک بڑے گروہ نے اس حکمت

بالغہ پر غور کرنے سے اعراض کیا ہے۔ مذہب کے سمجھنے میں اُسے گزشتہ قوموں کی پیروی کی ہے اور خیال کیا ہے کہ وہ محض عبادت اور عبادت کی پیروی ہے۔ اس بارہ میں ان کے ایسے خیال ہیں جن کی خدانے کوئی سند نہیں بیان کی خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الدِّينَ الَّذِي دُعُوا بِهِ الْبُشْرَىٰ وَالنَّارَ ۚ إِنَّ هُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ مُعْتَدِلٌ ۚ (ان من قفہ الرجل استصلاح معیشتہ ولیس من حبیب الدنیا طلب ما یصلحہ) مگر لوگ اسلام کے ان اصلی قواعد کو بھول گئے اور اپنی طرف سے یہ خیال خام بچت کر لیا کہ تمام دنیوی تعلقات سے آزاد ہونے اور تمام جسمانی خواہشوں کو ترک کر دیے کا نام مذہب ہے اور انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اُنکو یہ بات معلوم نہیں کہ یہی وہ ملک طاعون ہے جو گزشتہ قوموں کو برباد اور قدیم زمانہ کے مذہبی فرقوں کا استیصال کر چکی ہے اور یہ باتیں اُنکو کھونکر معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے زادیہ خمول سے باہر نکلنا گناہ سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت سے غافل ہیں۔

”یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں (چلتے پرتے) تو انکے ایسے دل ہوتے کہ انکے ذریعے سے (انجام کار کو) سمجھتے اور (انکے) ایسے کان (بھولتے) کہ انکے ذریعے سے نصیحت کی بات (سننے بات) یہ ہے کہ کچھ اُنکیس اندہی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندہ ہے ہو جایا کرتے ہیں“

”اقلہم یسیرو فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون یعماو اذان یمسمعون ہا فامہا لا تفعی الا بصار و لکن تفعی القلوب اللتی فی الصدور“

مذہب کے معنوں میں غلط فہمی کا نتیجہ ہوا کہ تقویٰ کے معنی اُس اعتبار سے جو رسول خدا صلعم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں سمجھے جاتے تھے بالکل بدل گئے۔ آجکل کی اصطلاح کے مطابق متقی سے مراد وہ شخص ہے جو محنت اور کوشش اور تمام دنیوی کاروبار کو ترک کر کے آرام کے ساتھ گوشہ خمول و گمنامی میں بیٹھ گیا ہو۔

دنیا کی کوئی اُمید اُسکے دل میں باقی نہ رہی ہو گذشتہ اور موجودہ زمانہ کے حالات سے
 محض جاہل اور بالکل ناواقف ہو، اور جو ہر وقت گردن ڈھلکائے ہوئے بیٹھا رہتا ہو
 اگر کوئی کام اُسکے سپرد کیا جائے تو اُسکو خراب کر دے۔ اکثر مسلمانوں کے نزدیک ایک
 متنی آدمی کی اہم صفات یہ ہیں۔ اور یہ صفات جیسا کہ غور کرنیوالوں کو معلوم ہے ہمارے
 سلف صالحین کی صفات اور حالات سے قطعاً مغایر اور بخیط مستقیم منافی ہیں۔
 تاریخ سے بطور توازن کے ثنایت ہو چکا ہے اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلعم
 اور آپ کے صحابہ کرام جو اتفاقاً اور پرہیزگاری اور دینی کمال کے نمونے تھے نہایت
 اولوالعزم، باہمت، محنت اور کوشش کرنے والے قوم کی عنایت اور عظمت
 کی بنیاد ڈالنے والے، اُسکو رفعت اور برتری کے آسمان پر لیجانے والے تھے۔
 اُنہوں نے حق کی تائید اور باطل اور گمراہی کی بچ نکی میں جس قدر سر توڑ کوششیں
 کی ہیں اُنکے حالات و تاریخ و سیر کی کتابوں سے معلوم ہو سکتے ہیں یہ وہ اصلی تقویٰ
 ہے جسکو اسلام نے پیروں کے لیے معز کیا ہے لیکن اگر آجکل کے اتفاقاً اسلامی
 اتفاق کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ سراسر منق و مجور اور قطعی حرام ہے۔
 اتفاق کے معنوں میں غلط فہمی سے (جس میں ہم بوجہ اسلام کی حقیقت سے ناواقف
 ہونے کے مبتلا ہو گئے ہیں) ہم مسلمانوں کو دو قسم پر منقسم کرتے ہیں۔ ایک قسم کا نام
 ہم نے اہل دنیا رکھا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قوم اور ملک کو اپنی دستکاریوں یا علمی
 بحثوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا نام ہم نے اہل آخرت رکھا ہے۔
 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور اُسکے کاروبار کو ترک کر کے نماز روزہ نوافل اور
 چلوں اور عرسوں میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ چند صدیوں سے اس دینی تقسیم
 کی بچ و بربادی و تمام دنیائے اسلام میں مستحکم ہو گئی ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ
 اہل دنیا شمار کیے جاتے ہیں اُنہوں نے اپنے کو صرف ان علوم و فنون کے حامل

کرنے میں قفت کر رکھا ہے جن پر مادی سعادت و فلاح کا انحصار ہے اور اہل آخرت صرف علوم عبادت و طہارت میں مصروف ہیں۔ پس پہلا گروہ مذہبی اعتبار سے جاہل محض ہے جبکہ مذہب کی نسبت طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا گروہ دنیوی معاملات سے اس قدر بے بہرہ ہے کہ اسکو وسائل کسب معیشت سے بالکل واقفیت نہیں ہے اور ایسے وہ سخت افلاس اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر دست سوال دراز کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے اگرچہ کسی خوبصورتی کے ساتھ ہو۔

دین و دنیا کی تفریق تمام وجوہ سے اسلامی اصول کے بالکل منافی اور اس کے احکام کے برخلاف بلکہ ان میں سے اکثر کو معطل کر نیوالی ہے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام ایسا عام مذہب ہے جو نفسانی اور نفسانی مطالب میں ایسی موافقت پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے نہایت ضروری اور لازمی ہے جو حکمت اور اعتدال کے مرکز پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا و مافیہا کو ترک کر کے عبادت میں منہمک ہو جانا اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ (من بتل فلیس منّا) اور دنیا و آخرت دونوں کی صلاح و فلاح کا خواستگار ہے۔

”دبنا آتانی الدینا حسنة“
 ”و فی الاخرۃ حسنة“
 ”وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلفتمہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم“
 ”اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں خیر و برکت دے اور آخرت میں خیر و برکت دے“
 ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں انہیں خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک ان کو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے ان لوگوں کو خلافت عنایت کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں“

اور ہم مدلل طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ محنت اور کوشش اور کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کاہلی اور سستی سے باز رکھتا ہے۔ اُس کی یہ ترغیب و ترہیب ایسی عبارات میں کی گئی ہے جو زمانہ حال کے اقوال سے زیادہ تر موثر ہیں۔ اور یہ کہ اسلام کے نزدیک تمام کاموں کا انحصار کرنے والی کی نیت پر ہے اگر کوئی شخص تمام محرمات کو ترک کر دے مگر اُس کی صرف یہ غرض ہو کہ لوگ اُس کو نیک آدمی سمجھیں اسلام میں ایسا آدمی منافق شمار کیا جاوے گا اور گناہگار ہو گا لیکن اگر کسی شخص کی نیت درست ہو اور اُس سے غلطی ہو جائے تاہم اُس کو ثواب ملیگا۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے کہ ”تمام اعمال نیتوں پر منحصر ہیں“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص تمام دنیا اور اُس کی تمام دولت جمع کر لے مگر اُس کو صرف خدا کی رضا مندی مقصود ہو تو وہ زاہد ہے لیکن جو شخص دنیا و مافیہا کو ترک کر دے مگر خدا کی رضا مندی مقصود نہ ہو تو ایسا شخص زاہد نہیں ہے۔“

یہ تمام باتیں ہم گزشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں اور ان کو ایسی قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی نقض وارد نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے ناظرین کے افکار کو اسلام کے ابتدائی گروہ کے حالات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس گروہ کے افراد دو قسم پر منقسم نہیں تھے یعنی دینی اور دنیوی۔ بلکہ جیسا کہ تواریخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے تمام افراد دینی اور دنیوی کا دوبار ایک ہی ساتھ انجام دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے اور یہ ہمیشہ ہونے لگا۔ اُس وقت ترک کیا تھا جبکہ اورنگ خلافت پر جلوس فرمایا تھا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اور بھری تجارت کرتے تھے اور اپنے بانگوں میں کاروبار انجام دیتے تھے۔ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا ایک دوست مسجد میں لائے ملا۔ اپنے اُس سے کہا کہ ”اگر میں تجھ کو تلاش معاش میں دیکھوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تجھ کو مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔“ عمر بن الخطاب رضی اللہ

فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھ کو اُس معتمد سے جہاں میں اپنے اہل و عیال کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوں کوئی مقام زیادہ محبوب نہیں“۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ رسول خدا صلعم جطرح انکو اخروی کاموں میں ترغیب دیتے تھے اسی طرح دنیوی کاموں کی ترغیب دیتے تھے آپ اُنے فرماتے تھے۔ ”ذیوی کار و بار اس طرح کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اخروی کام اس طرح کرو کہ گویا تم کل ہی مر جاؤ گے“ کہیں کہیں روکیونکہ اس میں بڑی برکت ہے“ ”زمین کے اندر سے رزق تلاش کرو“ ”رزق کا ۱/۵ حصہ تجارت میں ہے“ ”عبادت کے دس حصے ہیں جن میں نو حصے طلب حلال ہے“ ”جبکہ قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اُسکو بوندینا چاہئے“

نوعضکہ مذہب اسلام کے نصوص اور عہد نبوت کے مسلمانوں کے حالات یہی ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان دونوں سے دنیا و آخرت کی تفریق معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہی نصوص ہیں جنکی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دینی اور دنیوی گروہوں میں منقسم ہونے سے محفوظ رکھا اس تفریق سے قوم کے خیالات میں تحالف اور اغراض میں تناقض پیدا ہوتا ہے جس سے افراد قوم میں باہمی بغض و حسد، نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور محبت اور الفت کے روابط کو مستحکم کرنے والے وسائل محض بیکار اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ان دونوں فتنوں میں سخت

۱۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی مراسیل علی بن الحسین سے روایت کیا ہے۔

۲۔ یہ حدیث ضعیف ہے اسکو بطرانی نے روایت کیا ہے۔

۳۔ ص۔ عن ابی نعیم بن عبد الرحمن قال السیوطی ہذا حدیث حسن۔

۴۔ ادب المفرد۔ امام بخاری۔

تلاطم پیدا ہوتا ہے، اور تمام افراد قوم کے خیالات بالکل پرانگندہ اور منتشر ہو جاتے ہیں اور قوم کا شیرازہ جمعیت جو افراد کو باہم مربوط کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکے بعد انکو اپنی آنے والی تباہی اور بربادی کا احساس شروع ہوتا ہے۔ اسوقت یہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے اور ملامت کرتے ہیں اہل آخرت کہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی اہل فیسا کی بدکاری اور ناہنجاری سے قوم پر طاری ہوئی ہے اور دنیا دار کہتے ہیں کہ اہل آخرت نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا اور قوم کے ارشاد یقین میں کوتاہی کی جس سے قوم کو یہ روزِ بد دیکنا نصیب ہوا۔ اسی طرح یہ دونوں گروہ باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں مگر اندرونی مرض قوم کے جسم میں اپنا کام کرتا رہتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کا فوج کو تباہ و برباد کر دیتا اور صفحہ ہستی سے اسکا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

بعینہ یہی حالت اسوقت ہماری قوم کی ہے۔ کیونکہ اسپر ایسے حادثات طاری ہوئے ہیں جننے اسکا شیرازہ وحدت یکم کر گیا ہے اور مثل گذشتہ قوموں کے دینی اور دنیوی گروہوں میں تفریق پیدا ہو گئی ہے اور اسوقت یہ دونوں فریق باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں شاید موجودہ نسل کو قومی عظمت کو از سر نو تازہ کرنے کی غرض سے اسلامی فضائل کی ضرورت کا سب سے زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ یہ لوگ علماء پر سخت الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ ضرورتوں کے مطابق قوم کی رہنمائی میں کوتاہی کی ہی بیشک اسوقت اسلامی کمالات کے معلوم کرنے کی طرف عام طور پر رغبت دیکھی جاتی ہے تاکہ موجودہ اخلاقی فساد دور ہو جو تمام قوم کو محیط ہے اور جس نے جدید نسل سے شریفانہ احساس منفقود کر کے بدکاریوں اور ناہنجاریوں میں اسکو مبتلا کر دیا ہے۔ بیشک ہمارے سامنے ایسے آثار نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین سے صرف اسقدر کہنے کی

اجازت چاہتے ہیں کہ اس رعبت کی اسوقت تک تمام ضروری شہ لٹ پوری نہیں ہوئی
ہیں۔ گویا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ان اسلامی فضائل کی بارش برس جلے
اور اونی اور اعلیٰ تمام مسلمانوں کو نال اور مال مال کرے اور وہ اپنے بچوں کو پیر آرام سے
بیٹے رہیں۔ اور جن وسائل سے ایسی باتیں ممکن الحصول ہیں انکے قریب ہی نہ
جائیں۔ یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضائل صرف ایسے لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہوں جو
ایک خاص قسم کا لباس پہننے اور خاص خاص کتابیں پڑھتے ہیں۔

یہ خیالات ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسا خیال کرنا عقل کی حق تلفی ہے اگر ہم ایسا
خیال کریں تو ہم مثل اُن کاہلوں اور اادیوں کے ہونگے جو چاہتے ہیں کہ تمام ضروری
چیزیں انکو گر بیٹھے بلجایا کریں۔ اسلامی فضائل جنکو جنگلی بدوبہت توڑے عرصہ میں سمجھ
لیتے تھے ایک مذہب قوم کی نسل کو انکا سمجھنا ہرگز دشوار نہیں ہو سکتا۔

اسلامی اصول کو انسانی عقول میں راسخ کرنے کے لیے مباحثہ اور مجاہدہ یا
تمہیدی مقدمات کی مطلق ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ نہایت صاف اور واضح اور ماحل
سبب ہوا ہے میں اور انسانی نفس کو اپنا ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جسکی
کسی طرح تغیر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کوئی شخص خالق کائنات کا عالم ہے اور وہ اس
اطمینان کے راز کی تعبیر کرنا چاہتا ہے جو اُسکے دل کو حاصل ہوا ہے تو اُسکو آفرینش کے
اسرار اور انسانی زندگی کی تکالیف اور دنیا کے قوانین فطرت اور نیز اُس عرض و پخت
پر غور کرنا چاہئے جسکے لیے انسان بے اختیار طور پر کوشش کو رہا ہے۔ تاکہ
اُسکو عینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اسلامی اصول باوجود سہل اور صاف اور در
ہونے کے انسان کو مادی اور روحانی سعادت اور دنیوی و اخروی راحت تک

پہنچانے کا اکیلا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ شاہراہ ہے جسکو انسان بمقتضائے اپنی فطرت
تلاش کر رہا ہے اور جسکو اس زمانہ کے علماء و ور سے دیکھ رہے ہیں اور اُسکے قریب

پہونچنے میں جو مشکلات سدرہ ہیں اُنکو دور کر رہے ہیں۔

اگر سہولت اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی اصول کی یہی حالت ہے تو ہم کیوں اُنکے مفقود ہو جانے پر گریہ و زاری کرتے اور اپنے علما اور ہادیوں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ اُنکے ظاہر کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ وہ اصول قرآن مجید اور اتحاد شریف اور سلف صالحین کی کتابوں میں نہایت صاف اور صریح عبارتوں میں بیان کی گئے ہیں؟ کیا مسلمان یغیال کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید صرف ایسے نازل کیا ہے کہ لوگوں کا ایک خاص گروہ اُسکو سمجھے۔ یا بے سمجھے بوجھ وہ فرد پتھر پڑا جاوے۔ یا خوشی کے موقع پر بطور راگ کے گایا جاوے؟ یا یہ یغیال کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم کی حدیث صرف قضائے حاجات اور حصول برکات کے لیے پڑھی جائیں؟ مسلمانو! اُنکو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ اور اس قسم کی تمام باتیں اسلام کے بال منافی اور خدا کی ناراضی کا باعث ہیں۔

قرآن مجید جو مجموعہ مواعد و حکم ہے اور احادیث شریف جو قوانین شائستگی کا خلاصہ ہے انکی تدوین اور اشاعت قوم میں صرف اس غرض سے ہوئی ہے کہ لوگ ان حکمتوں پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ کیونکہ یہ دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کے حاصل کرنیکا ذریعہ ہے مسلمانو! کئی تاریخ ہمارے اس قول کی قطعی دلیل ہے۔ ہکوا! اسلامی کمالات کے ضرورت کا احساس ہوا ہے پس کیا وجہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے ہیں اور بقدر اپنی استطاعت کے کوشش نہیں کرتے۔

کیا ہم مثل اُن احمادیوں کے نہیں ہیں جنکے سامنے غذا موجود ہے اور وہ بہو سے نہایت بیقرار ہیں مگر وہ اس امر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسانا خود بخود اُنکے منہ میں آجائے اور اُنکو ہاتھ پر ہاتھ کی تکلیف نہ کرنا پڑے؟ کیا شرم کی بات نہیں کہ ہم اپنے تمام اوقات کو اسلحہ زولا اور زینالہ کے ناولوں میں برباد کر دیتے ہیں؟ قرآن کا نہایت مشہور اور نامور ناظم حضرت ابنی حال میں انتقال کیا ہے۔

سہ انگلستان کا مشہور ناول نگار ہے۔

مگر ہم اس عظیم الشان کتاب کے مطالعہ میں پانچ منٹ بھی صرف کرنا گوارا نہیں کرتے جس میں تمام کائنات کے اسرار بیان کیے گئے ہیں۔

ہم تذبذب اور شائستگی اور روشن خیالی کے مدعی ہیں اور دنیا کے عجائبات کا انکشاف کرنے میں ہم شاکستہ لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور ہماری قوم کے جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں اپنے کاپی اور مردہ ولی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم اسپنسر کی نجدی تہیو ریوں اور گیلٹ کے سیاسی مسائل کو نہایت تعجب کیساتھ دیکھتے اور سر ملاتے ہیں لیکن ہم اس عظیم الشان کتاب کی طرف نظر نہیں کرتے جس کی عجیب و غریب حکمتوں کے دریافت کرنے میں اگر علماء اپنی تمام عمریں صرف کر دیں تو انکا عشر عشیر ہی دریافت نہ کر سکیں۔ ہم دوسری تقلید کر کے مذہبی فرائض کے ادا کرنے میں شرم کرتے ہیں اس خوف سے کہ ہمکو ناقص العقل کہا جائیگا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو یہ بالکل اندھا بند تقلید ہے اگر ہم اپنی آسمانی کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے تو ہمکو اس تقلید کی ضرورت نہ پڑتی اور اور ہمکو معلوم ہو جاتا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو گوشہ نشینی اور گنہ گری یا تعصبات پہی یا ذلت و خواری یا ناقابل برداشت عبادات اور ریاضات کا حکم دیتا ہو جو موجودہ اور آئندہ تمدن کے منافی ہیں بلکہ وہ ایک ایسا مذہب ہے جو محنت اور کوشش اور کام کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے اور علم و ہمتی اور الوا العزمی کیساتھ عزت اور عظمت اور رفعت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اس کی یہ تمام باتیں ایسی حکمتوں پر مشتمل ہیں جنکے مقابلہ میں علماء کی حکمتیں ایسی ہیں جو آفتاب کے مقابلہ میں ریح کی روشنی پس ایسی حالت میں جو شخص اسلام کی نسبت گفتگو کریگا وہ ایسے خیالات کا دہرانے والا ثابت نہو گا جن کی تکذیب موجودہ زمانہ کے شواہد سے ہو چکی ہے بلکہ وہ ایسی حکمتوں کا بیان کر نیوالا سمجھا جائیگا جنکے سامنے باطل نہیں ٹر سکتا۔ اور ایسے مسائل بیان کریگا جن کی تصدیق میں عالم ممکنات زبان حال سے چلا رہا ہے۔

ایسے قواعد ذکر کر لیا جنہیں کسی وقت بھی عمل اور تہذیب نہیں آسکتا۔ ایسے اصول ظاہر کر لیا
 جہیز ہر قسم کی تہذیب اور شائستگی کا انحصار ہے اور لوگوں کو ایسی روشنی دکلا دیا کہ جو دلوں میں
 سرایت کر کے ایسا آفتاب روشن کرتی ہے جس کی روشنی کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔
 اور نیز انسانی نفوس کو اداہام اور خرافات کے شیاطین سے پاک صاف کر لیا اور انکو
 تسلی اور اطمینان دیا اور عالم ملکوت تک پہنچنے کی صلاحیت انہیں پیدا کر لیا۔
 اسلام سے پیشتر عربوں کی جمالت اور وحشت کی جو ناگوار حالت تھی اُس پر غور کرو
 اور اُس کے بعد دیکھو کہ اسلام کے ذریعے سے کتنے عظیم الشان اور فوری تغیر ان کی
 حالت میں واقع ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں انکی یہ حالت تھی کہ ایک عرب اپنی لڑکی
 کو جنگل میں لیجاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ علی جاتی تھی اور اُس کے واسطے گڑھا کھودتا
 تھا اور وہ اپنے بے رحم باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے جاتے تھے مگر اُس ظالم
 کو مطلق رحم نہیں آتا تھا اور اُسکو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے خوش بخوش اپنے
 گھر کو واپس چلا آتا تھا گو یا کہ ایک ایسا کام کیا ہے جو اُس کی نینک می کا باعث ہے۔
 ان فحش القہر عربوں کو دیکھو جن میں رحم کا نام و نشان ہی نہیں اور پھر اسلام قبول کرنے
 کے بعد انکی حالت پر غور کرو۔ تم کو ایسے لوگ نظر آئینگے جنکے اخلاق جمیدہ اور اوصاف
 پسندیدہ ان لوگوں سے ہر جہاں بہتر ہیں جنہوں نے علم و حکمت کے گہرائی میں
 پرورش پائی ہے۔ تمکو عظمت اور شہادت فضائل اور کمالات کے ایسے نمونے
 نظر آئینگے جو اپنے نمونے سے حکماء اخلاق کو انکی تالیفات کے عیوب اور
 نقائص سے آگاہ کرتے ہیں۔ تمکو ایسے اشخاص نظر آئینگے جو بلحاظ پرہیزگاری اور
 وقار کے فرشتوں سے اور بلحاظ ہمت اور اقدار کے کسریٰ و قیصر سے فائق ہیں
 عمر بن الخطاب کی حالت پر غور کرو۔ انکی زمانہ جاہلیت کی تاریخ غالباً تمکو معلوم ہوگی
 اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال میں انکی حالت کیسی ہو گئی؟ انکی حکمت و سیاست

اور استقلال کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کو ایسی بڑی عزت حاصل ہوئی جو ایسے بڑے شہنشاہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی جسے شاہی خاندان میں تربیت پائی ہو اور نہ ایسے حکیم سے ممکن ہے جسے حکمت اور سیاست کی آغوش میں پرورش پائی ہو۔ ان کی پرہیزگاری اور رشتہ‌ی القبی اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ بعض اوقات کلام مجید کی ایک آیت سکر بیہوش ہو جاتے تھے یا بعض اوقات اُس کی وجہ سے کئی کئی دن تک بیمار رہتے تھے گویا متنبی نے یہ شعرا نہیں کی تعریف میں لکھا ہے۔

فَسَا لَا اسْدَ تَفْرَعُ مِنْ قَوَاهِ وَذَقَّ فَحَنَ نَفْرَعِ اَنْ يَذُوبَا

یہ باتیں ان لوگوں سے اور کیونکر حاصل ہوئیں؟ کیا انہوں نے علوم اخلاق کی تعلیم کسی یونیورسٹی کالج میں پائی تھی؟ یا تمدنی اور سیاسی علوم علمی جلسوں اور پارلیمنٹ کی سبزچوں پر سیکھتے تھے؟ یا انہوں نے قوانین کی تعلیم کسی قانونی کالج میں حاصل کی تھی؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ انکی تعلیم کا ذریعہ صرف ایک ہی اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث شریف کو غور کے ساتھ پڑھتے تھے اور جن امور کے سمجھنے میں انکو دشواری پیش آتی تھی انکی نسبت وہ سروں سے سوال کرتے تھے۔

ہم نے بطور مثال صرف ایک شخص کو پیش کیا ہے تاکہ تمکو معلوم ہو جائے کہ عہد اسلام کو طبیعت کے بدلنے، فوری تاثیر ڈالنے اور اپنے پیروں کے خیالات کو روشن کرنے میں کیسا زبردست اقتدار حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم نے ان پیش ہوا خزانوں کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اخلاق و حکمت کے سیکھنے کے لیے ادھر ادھر کے نامے پڑھتے ہیں اور ناکام ہونیکے بعد اسکا الزام ہم دوسرے فریق کو دہرتے ہیں۔

الحاصل مسلمانوں کے موجودہ مرض کی دوا صرف ایک ہی اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے معنوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور یقین کریں کہ سب سے اول غرض یہ ہے کہ انسان

کی مادی اور ادبی دونوں حالتوں کو ترقی دینا اس کیونکہ ان دونوں میں پورا ارتباط ہے۔
 انکو غور کرنا چاہئے کہ اسلام میں عبادت سے مقصود وہی عبادت مثلاً رکوع و سجود ہی نہیں
 ہے بلکہ وہ تمام کام جو انسان عبادت سمجھ کر اپنی ذات یا خاندان یا قوم یا تمام
 حالت کی بہبود کے لیے انجام دیتا ہے مثلاً وفضل ترین عبادت میں اعلیٰ
 میں مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ ساری حسنات اور ایجاب و انہی اعمال کی ترقی کا
 مانع نہیں ہے بلکہ اپنی تہذیب و آداب کی ترقی سے پیدا ہے اور اسے باز رہتے والوں کو ملامت
 کرتا ہے ہی اسلامی اصول میں بن کی تہذیب و آداب اور ان اصول و حدیثوں
 اور احادیث سے کہ مسلمانوں نے حالات سے ہوتی تو اور ان تمام اصول کو ایک
 روشن خیال معلم نے ایک حق کے اندر اپنا کر دوسرے نہیں لیں اسکا ہر
 یہی وہ دوا ہے جو مسلمانوں کے نفس کے لیے یہ بہت ثابت ہوگی لیکن
 اس دوا کے عام مسلمانوں تک پہنچنے میں جو مطالعہ سے محروم ہیں بہت سی
 مشکلات حائل ہیں جنکا دفعہ ایک حصہ کے بعد ہوگا۔

اس کتاب کے خاتمہ پر ہم نے اس کی بنیاد میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو صراط
 تقیہ کی ہدایت کرے اور اپنے رسول کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر
 خاتمہ باخیر کرے۔ آمین یا رب العالمین وصلى الله على سيدنا

محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه

متبعيه وسلم تسليمًا

کثیراً کثیراً

امشد

بقلم خاکسار رشید احمد نصاریٰ مدرسۃ العلوم علی گڑھ۔ محکمہ

نواب محسن الملک بھادیر۔ مؤرخہ ۴۔ سنہ ۱۹۰۳

Ch
16

